

天

演

論

嚴子幾道。既譯英人赫胥黎所著天演論。以示汝綸曰。爲我序之。天演者。西國格物家言也。其學以天擇物競二義。綜萬彙之本原。考動植之蕃耗。言治者取焉。因物變遷。嬗深孳乎質力聚散之幾。推極乎古今萬國盛衰興壞之由。而大歸以任天爲治。赫胥黎氏起而盡變故說。以爲天不可獨任。要貴以人持天。以人持天。必究極乎天賦之能。使人治日卽乎新。而後其國永存。而種族賴以不墜。是之謂與天爭勝。而人之爭天而勝天者。又皆天事之所苞。是故天行人治。同歸天演。其爲書與陸縱橫博涉乎希臘竺乾斯多噶婆羅門釋迦諸學。審同析異。而取其衷。吾國之所創聞也。凡赫胥黎氏之道具如此。斯以信美矣。抑汝綸之深有取於是書。則又以嚴子之雄於文。以爲赫胥黎氏之指趣。得嚴子乃益明。自吾國之譯西書。未有能及嚴子者也。凡吾聖賢之教。上者道勝而文至。其次道稍卑矣。而文猶足以久。獨文之不足。斯其道不能以徒存。六藝尙已。晚周以來。諸子各自名家。其文多可喜。其大要有集錄之書。有自著之言。集錄者篇各爲義。不相統貫。原於詩書者也。自著者建立一幹。枝葉扶疏。原於易春秋者也。漢之士爭以撰著相高。其尤者太史公書。繼春秋而作。人治以著。揚子太不擬易爲之。天行以闢。是皆所爲一幹而枝葉扶疏也。及唐中葉而韓退之氏出。源本詩書。一變而爲集錄之體。宋以來宗之。是故漢氏多撰著之編。唐宋多

集錄之文其大畧也。集錄既多而向之所爲撰著之體不復多見。問一有之其文采不足以自發。知言者損焉弗列也。獨近世所傳西人書率皆一幹而眾枝有合於漢氏之撰著又惜吾國之譯言者大抵舛陋不文不足傳載其義夫撰著之與集錄其體雖變其要於文之能工一而已。今議者謂西人之學多吾所未聞欲淪民智莫善於譯書吾則以謂今西書之流入吾國適當吾文學靡敝之時士大夫相矜尙以爲學者時文耳公牘耳說部耳舍此三者幾無所爲書而是三者固不足與文學之事。今西書雖多新學願吾之士以其時文公牘說部之詞譯而傳之有識者方鄙夷而不知願民智之淪何由此無他文不足焉故也。文如幾道可與言譯書矣。往者釋氏之入中國中學未衰也能者筆受前後相望願其文自爲一類不與中國同。今赫胥黎氏之道未知於釋氏何如然欲儻其書於太史氏揚氏之列吾知其難也。卽欲儻之唐宋作者吾亦知其難也。嚴子一文之而其書乃駸駸與晚周諸子相上下然則文顧不重邪抑嚴子之譯是書不惟自傳其文而已蓋謂赫胥黎氏以人持天以人治之日新術其種族之說其義富其辭危使讀焉者恍焉知變於國論殆有助乎是惜也。子又惑焉凡爲書必與其時之學者相入而後其效明。今學者方以時文公牘說部爲學而嚴子乃欲進之以可久之詞與晚周諸子相上下之書吾懼其併馳而

不相入也。雖然。嚴子之意。蓋將有待也。待而得其人。則吾民之智淪矣。是又赫胥黎氏以人治歸天演之一義也歟。光緒戊戌孟夏桐城吳汝綸敘。

譯天演論自序

英國名學家穆勒約翰有言欲考一國之文字語言而能見其理極非諳數國之
言語文字者不能也斯言也吾始疑之乃今深喻篤信而歎其說之無以易也豈徒
言語文字之散者而已卽至大義微言古之人殫畢生之精力以從事於一學當其
有得藏之一心則爲理動之口舌著之簡策則爲詞固皆有其所以得此理之由亦
有其所以載焉以傳之故嗚呼豈偶然哉自後人讀古人之書而未嘗爲古人之學
則於古人所得以爲理者已有切膚精悍之異矣又況歷時久遠闕續沿訛聲音代
變則通段難明風俗殊尙則事意參差夫如是則雖有故訓疏義之勤而於古人詔
示來學之旨猶益晦矣故曰讀古書難雖然彼所以託焉而傳之理固自若也使其
理誠精其事誠信則年代國俗無以隔之是故不傳於茲或見于彼事不相謀而各
有合考道之士以其所得於彼者反以證諸吾古人之所傳乃澄湛精瑩如寐初覺
其親切有味較之覘畢爲學者萬萬有加焉此眞治異國語言文字者之至樂也今
夫六藝之於中國也所謂日月經天江河行地者爾而仲尼之於六藝也易春秋最
嚴司馬遷曰易本隱而之顯春秋推見至隱此天下至精之言也始吾以謂本隱之
顯者觀象繫辭以定吉凶而已推見至隱者誅意褒貶而已及觀西人名學則見其

於格物致知之事有內蘊之術焉有外蘊之術焉內蘊云者察其曲而知其全者也
執其微以會其通者也外蘊云者據公理以斷眾事者也設定數以逆未然者也乃
推卷起曰有是哉是固吾易春秋之學也遷所謂本隱之顯者外蘊也所謂推見至
隱者內蘊也其有若詔之矣二者卽物窮理之最要途術也而後人不知廣而用之
者未嘗事其事則亦未嘗答其術而已矣近二百年歐洲學術之盛遠邁古初其所
得以爲名理公例者在在見極不可復搖顧吾古人之所得往往先之此非傳會揚
已之言也吾將試舉其灼然不誣者以質天下夫西學之最爲切實而執其例可以
御蕃變者名數質力四者之學是已而吾易則名數以爲經質力以爲緯而合而名
之曰易大字之內質力相推非質無以見力非力無以呈質凡力皆乾也凡質皆坤
也奈端動之例三其一曰靜者不自動動者不自止動路必直速率必均此所謂曠
古之虛自其例出而後天學明人事利者也而易則曰乾其靜也專其動也直後二
百年有斯賓塞爾者以天演自然言化著書造論貫天地人而一理之此亦晚近之
絕作也其爲天演界說曰禽以合質開以出力始簡易而終雜糅而易則曰坤其靜
也翕其動也闢至於全力不增減之說則有自強不息爲之先凡動必復之說則有
消息之義居其始而易不可見乾坤或幾乎息之旨尤與熱力平均天地乃毀之言

相發明也。此豈可悉謂之偶合也耶。雖然由斯之說。必謂彼之所明。皆吾中土所前
有。甚者或謂其學皆得於東來。則又不關事實。適以自蔽之說也。夫古人發其端。而
後人莫能竟其緒。古人擬其大。而後人未能議其精。則猶之不學無術。未化之民。而
已。祖父雖聖。何抹子孫之童昏也哉。大抵古書難讀。中國爲尤。二千年來。士徇利祿。
守閥殘。無獨闢之慮。是以生今日者。乃轉於西學得識古之用焉。此可爲知者道難
與不知者言也。風氣漸通。士知奔陋爲恥。西學之事。問途日多。然亦有一二巨子。詆
然謂彼之所指。不外象數形下之末。彼之所務。不越功利之間。逞臆爲談。不咨其實。
討論國聞。審敵自鏡之道。又斷斷乎不如是也。赫胥黎氏此書之惜。本以救斯賓塞
任天爲治之末流。其中所論。與吾古人有甚合者。且於自強保種之事。反復三致意
焉。夏口如年。聊爲彛議。有以多符空言。無裨實政相稽者。則固不佞所不恤也。光緒
丙申重九嚴復序。

譯例言

一譯事三難。信達雅。求其信已大難矣。顧信矣不達。雖譯猶不譯也。則達尙焉。海通已來。象寄之才。隨地多有。而任取一書。責其能與於斯二者。則已寡矣。其故在淺嘗一也。偏至二也。辨之者少三也。今是書所言。本五十年來西人新得之學。又爲作者晚出之書。譯文取明深義。故詞句之間。時有所傾到。坳益不斤。斤於字比句次。而意義則不信本文。題曰達信。不云筆譯。取便發揮。實非正法。什法師有云。學我者病。來者方多。幸勿以是書爲口實也。

一西文句中名物字。多隨舉隨釋。如中文之旁支。後乃遙接前文。足意成句。故西文句法。少者二三字。多者數十百言。假令仿此爲譯。則恐必不可通。而刪削取徑。又恐意義有漏。此在譯者將全文神理融會於心。則下筆抒詞。自然互備。至原文詞理本深。難於共喻。則當前後引襯。以顯其意。凡此經營。皆以爲達。爲達卽所以爲信也。

一易曰脩辭立誠。子曰辭達而已。又曰言之無文。行之不遠。三曰乃文章正軌。亦卽爲譯事楷模。故信達而外。求其爾雅。此不僅期以行遠已耳。實則精理微言。用漢以前字法句法。則爲達易。用近世利俗文字。則求達難。往往抑義就詞。

毫釐千里。審擇於斯二者之間。夫固有所不得已也。豈鈞奇哉。不佞此譯。頗貽
想深文。陋之譏。實則刻意求顯。不過如是。又原書論說。多本名數格致。及一切
時人之學。偏於之數者。向未問津。雖作者同國之人。言語相通。仍多未喻。矧夫
出以重譯也耶。

一新理。躍出名目紛繁。索之中文。渺不可得。卽有牽合。終嫌參差。譯者遇此。獨
有自具衡量。卽義定名。顧其事有甚難者。卽如此書上卷導言十餘篇。乃因正
論理深。先敷淺說。僕始繙厄言。而錢唐夏穗卿曾佑病其濫惡。謂內典原有此
種。可名懸談。及桐城吳丈摯父汝綸見之。又謂厄言既成濫詞。懸談亦沿釋氏
均。非能自樹立者所爲。不如用諸子舊例。隨篇標目爲佳。穗卿又謂如此。則篇
自爲文。於原書建立一本之義稍晦。而懸談懸疏諸名。懸者乎也。乃會撮精旨
之言。與此不合。必不可用。於是乃依其原目。質譯導言。而分注吳之篇目於下。
取便閱者。此以見定名之難。雖欲避生吞活剝之誚。有不可得者矣。他如物競
天擇。儲能效實諸名。皆由我始。一名之立。旬月踟躕。我罪我知。是存明哲。
一原書多論希臘以來學派。凡所標舉。皆當時名碩。流風緒論。泰西二千年之
人心民智係焉。講西學者所不可不知也。茲於篇末。畧載諸公生世事業。粗備

學者知人論世之資

一窮理與從政相同。皆貴集思廣益。今遇原文所論。與他書有異同者。輒就諸
陋所知。列入後案。以資參考。間亦附以己見。取詩稱嘖求。易言麗澤之義。是非
然否。以俟公論。不敢固也。如曰標高揭己。則失不佞懷鉛握槧。辛苦逐譯之本
心矣。

一是編之譯。本以理學西書。繙轉不易。固取此書。日與同學諸子相課。迫書成。
吳大摯甫見而好之。斧落徵引。匡益實多。顧惟探賾叩寂之學。非當務之所宜。
不願問世也。而稿經新會梁任父。沔陽盧木齋諸君借鈔。皆勸早日付梓。木齋
郵示介弟慎之於鄂。亦謂宜公海內。遂災梨棗。猶非不佞意也。刻訖寄海覆辭。
乃爲發例言。并識緣起如是云。

光緒二十四年歲在戊戌四月二十二日嚴復識於天津尊疑學

天演論篇目

上卷導言十八篇

察變第一

廣義第二

趨異第三

人為第四

互爭第五

人擇第六

善敗第七

烏託邦第八

汰蕃第九

擇難第十

蠶蠶第十一

人羣第十二

制私第十三

怨敗第十四

最旨第十五

進微第十六

善羣第十七

新反第十八

下卷論十七篇

能實第一

憂患第二

教原第三

嚴意第四

天刑第五

佛釋第六

種業第七

冥往第八

眞妄第九

佛法第十

學派第十一

天難第十二

論性第十三

矯性第十四

演惡第十五

羣治第十六

進化第十七

天演論上

英國赫胥黎造論

侯官嚴復達惜

導言一 察變

赫胥黎獨處一室之中。在英倫之南。背山而面野。檻外諸境。厯厯如在机下。乃懸想二千年前。當羅馬大將愷徹未到時。此間有何景物。計唯有天造草昧。人功未施。其藉微人境者。不過幾處荒墳。散見坡陀起伏間。而灌木叢林。蒙茸山麓。未經剷治。如今日者。則無疑也。怒生之草。交加之藤。勢如爭長相雄。各據一抔壤土。夏與畏日爭。冬與嚴霜爭。四時之內。飄風怒吹。或西發西洋。或東起北海。旁午交扇。無時而息。上有鳥獸之踐啄。下有蟻蜂之齧傷。憔悴孤虛。旋生旋滅。苑枯頃刻。莫可究詳。是離離者。亦各盡天能。以自存種族而已。數畝之內。戰事熾然。強者後亡。弱者先絕。年年歲歲。偏有留遺。未知始自何年。更不知止於何代。苟人事不施於其間。則莽莽榛榛。長此互相吞并。混逐蔓延而已。而詰之者。誰耶。英之南野。黃芩之種爲多。此自未有紀載以前。革衣石斧之民。所采撷踐踏者。茲之所見。其苗裔耳。遠古之前。坤樞未轉。英倫諸島。乃屬冰天雪海之區。此物能寒。法當較今尤茂。此區區一小草耳。若跡其祖

始遠及洪荒則三古以還年代方之猶漲濁之水比諸大江不啻小支而已故事有決無可疑者則天道變化不主故常是已特自皇古迄今爲變蓋漸淺人不察遂有天地不變之言實則今茲所見乃自不可窮詰之變動而來京垓年歲之中每每員與正不知幾移幾換而成此最後之奇且繼今以往陵谷變遷又屬可知之事此地學不刊之說也假其驚怖斯言則索證正不在遠試向立足處所掘地深逾尋丈將逢蜃灰以是蜃灰知其地之古必爲海蓋蜃灰爲物乃羸蚌蛻殼積疊而成若用顯鏡察之其掩旋尙多完具者使是地不前爲海此恆河沙數羸蚌者胡從來乎滄海塵非誕說矣且地學之家歷驗各種殭石知動植庶品率皆遷有變遷特爲變至微其遷極漸卽假吾人彭聃之壽而亦由覷觀久潛移弗知是猶螻蛄不識春秋朝菌不知晦朔遽以不變名之眞贅說也故知不變一言決非天運而悠久成物之理轉在變動不居之中是當前之所見經廿年卅年而革焉可也更二萬年三萬年而革亦可也特據前事推將來爲變方長未知所極而已雖然天運變矣而有不變者行乎其中不變惟何是名天演以天演爲體而其用有二曰物競曰天擇此萬物莫不然而於有生之類爲尤著物競者物爭自存也以一物以與物物爭或存或亡而其效則歸於天擇天擇者物爭焉而獨存則其存也必有其所以存必其所得於天

之分自致一己之能與其所遭值之時與地及凡周身以外之物力有其相謀相劑者焉。夫而後獨免於亡而足以自立也。而自其效觀之。若是物特爲天之所厚而擇焉以存也者。夫是之謂天擇。天擇者。擇於自然。雖擇而莫之擇。猶物競之無所爭。而寔天下之至爭也。斯賓塞爾曰。天擇者。存其最宜者也。夫物既爭存矣。而天又從其爭之後而擇之一爭一擇而變化之事出矣。

復案物競天擇二義發於英人達爾文達著物種由來一書。以考論世間動植種類所以繁殊之故。先是言生理者皆主異物分造之說。近今百年。格物諸家稍疑古說之不可通。如法人蘭麻克爵弗來德人方拔萬俾爾英人威里士格蘭特。斯賓塞爾倭恩赫胥黎皆生學名家。先後間出。目治手營。窮探審論。知有生之物始於同。終於異。造物立其一本。以大力運之。而萬類之所以底於如是者。成其自己而已。無所謂創造者也。然其說未大行也。至咸豐九年。達氏書出。眾論翕然自茲厥後。歐美二洲治生學者。大氏宗達氏。而其事日闢。掘地開山。多得古禽獸遺骸。其種已滅爲今所無。於是蟲魚禽獸互獸人之間。銜接遞演之物。日以漸密。而達氏之言乃愈有徵。故赫胥黎謂古者以大地爲靜居天中。而日月星辰拱繞周流。以地爲主。自歌白尼出。乃知地本行星。系日而運。古者以

人類爲首出庶物。有天生。與萬物絕異。自達爾文出。知人爲天演中一境。且演且進。來者方將。而教宗搏土之說。必不可信。蓋自有歌白尼而後。天學明。亦自有達爾文而後。生理確也。斯賓塞爾者。與達同時。亦本天演著天人會通論。舉天地人形氣心性動植之事。而一貫之。其說尤爲精闢。固富其第一書。開宗明義。集格致之大成。以發明天演之旨。第二書以天演言生學。第三書以天演言性靈。第四書以天演言羣理。最後第五書。乃考道德之本源。明政教之條貫。而以保種進化之公例。要術終焉。嗚乎。歐洲自有生民以來。無此作也。不佞近一書。即其第五書中之一編也。斯賓氏迄今尙存。年七十有六矣。其全書於客歲始蒞事。所謂體大思精。殫畢生之力者也。達爾文生嘉慶十四年。卒於光緒八年壬午。赫胥黎於乙未夏化去。年七十也。

導言二 廣義

自運嬗之變遷。而得當境之適遇。其來無始。其去無終。曼衍連延。層見迭代。此之謂世變。此之謂運會。運者以明其遷流。會者以指所遭值。此其理。古人已發之矣。但古以謂天運循環。周而復始。今茲所見於古。爲重規後此復來。於今爲量矩。此則甚不然者也。自吾黨觀之物變所趨。皆由簡入繁。由微生著。運常然也。會乃大異。假由富

前一動物遠跡始初將見逐代變體雖至微眇皆有可尋迨至最初一形乃莫定其爲動爲植凡茲運行之理乃化機所以不息之精苟能靜觀隨在可察小之極於跂行倒生大之放乎日星天地隱之則神思智識之所以聖狂顛之則政俗文章之所由沿革言其要道皆可一言蔽之曰天演是已此其說濫觴隆古而大暢於近五十年蓋格致學精時時可加實測故也且伊古以來人持一說以言天家宗一理以論化如或謂開闢以前世爲混沌溜湑膠葛待剖判而後輕清上舉重濁下凝又或言搏土爲人咒日作晝降及一花一草蠕動蠅飛皆自元始之時有眞宰焉發揮張皇號召位置從無生有忽然而成又或謂出王游衍時時皆有鑒觀惠吉逆凶冥冥實操賞罰此其說甚美而無如其言之虛實斷不可證而知也故用天演之說則竺乾天方猶大諸教宗所謂神通創造之說皆不行夫拔地之木長於一子之微垂天之鵬出於一卵之細其推陳出新逐層換體皆銜接微分而來又有一不易不離之理行乎其內有因無創有常無奇設宇宙必有眞宰則天演一事卽眞宰之功能惟其立之之時後果前因同時並具不得於機械已開洪鈞既轉之後而別有設施張主於其間也是故天演之事不獨見於動植二品中也實則一切民物之事與大宇之內日局諸體遠至於不可計數之恆星本之未始有始以前極之莫終有終以往乃

無一焉非天之所演也。故其事至賾至繁。斷非一書所能罄。姑就生理治功一事。概略言之。先爲導言十餘篇。用以通其大義。雖然。隔一舉而三反。善悟者。誠於此而有得焉。則究秘機之屬。鎗者。其應用亦正無窮耳。

復案斯賓塞爾之天演界說曰。天演者。翁以聚質。闢以散力。方其用事也。物由純而之雜。由流而之凝。由渾而之書。質力雜糅。相劑爲變者也。又爲論數十萬言。以釋此界之例。其文繁衍奧博。不可猝譯。今就所憶者。雜取而粗明之。不能細也。其所謂翁以聚質者。卽如日局太始。乃爲星氣名涅菩刺斯。布濩六合。其質點本熱至大。其抵力亦多。過於吸力。繼乃由通吸力收攝成珠。太陽居中。八緯外繞。各各聚質。如今是也。所謂闢以散力者。質聚而爲熱。爲光。爲聲。爲動。未有不耗本力者也。此所以今日不如古日之熱。地球則日。經彗星則衝。遷八緯之周天。皆日緩久將迸入。而與太陽合體。又地入流星軌中。則見隕石。然則居今之時。日局不徒散力。卽合質之事亦方未艾也。餘如動植之長。國種之成。雖爲物懸殊。皆循此例矣。所謂由純之雜者。萬化皆始於簡。易終於錯綜。日局始乃一氣。地球本爲流質。動植類胚胎萌芽。分官最簡。國種之始。無尊卑上下。君子小人之分。亦無通力合作之事。其演漸淺。其質點漸純。至於深演之秋。官物

大備則事莫有同而互相爲用焉。所謂由流之凝者。蓋流者非他。此流字氣由質點內力甚多未散故耳。動植始皆柔滑。終乃堅彊。草昧之民類多游牧。城邑土著。文治乃興。胥此理也。所謂由渾之畫者。渾者樞而不精之謂。畫則有定體而界域分明。蓋純而流者未嘗不渾。而雜而凝者又未必皆畫也。且專言由純之雜。由流之凝。而不言由渾之畫。則凡物之病且亂者。如劉柳元氣敗爲癰痔之說。將亦可名天演。此所以二者之外必益以由渾之畫。而後義完也。物至於畫。則由壯入老。進極而將退矣。人老則難以學。新治老則篤於守舊。皆此理也。所謂質力雜糅相劑爲變者。亦天演最要之義。不可忽而漏之也。前者言闢以散力矣。雖然。力不可以盡散。散盡則物死。而天演不可見矣。是故方其演也。必有內涵之力。以與其質相劑。力既定質。而質亦範力。質日異而力亦從而不同焉。故物之少也多。質點之力。何謂質點之力。如化學所謂愛力是已。及其壯也。則多物體之力。凡可見之動。皆此力爲之也。更取日局爲喻。方爲渥著星氣之時。全局所有。與皆點力。至於今。則諸體之周天四遊。繞軸自轉。皆所謂體力之著者矣。人身之血經肺而合養氣。食物入胃成漿。經肝成血。皆點力之事也。官與物塵相接。由渥伏。俗曰局以達腦成覺。即覺成思。因思起欲。由欲命動。自欲

以前亦皆盡力之事。獨至肺張心激胃迴胞轉以及拜舞歌呼手足之事。則體力耳點體二力互爲其根。而有隱見之異。此所謂相劑爲變也。天演之義。所貴如此。斯賓塞氏至推之農商工兵語言文學之間。皆可以天演明其消息。所以然之故。苟善悟者深思而自得之。亦一樂也。

導言三 題異

號物之數曰萬。此無慮之言也。物固奚翅萬哉。而人與居一焉。人動物之靈者也。與不靈之禽獸魚鼈昆蟲對。動物者生類之有知覺運動者也。與無知覺之植物對。生類者有質之物。而具支體官理者也。與無支體官理之金石水土對。凡此皆有質可稱量之物也。合之無質不可稱量之聲熱光電諸動力。而萬物之品備矣。總而言之。氣質而已。故人者具氣質之體。有支體官理知覺運動。而形上之神寓之以爲靈。此其所以爲生類之最貴也。雖然。人類貴矣。而其爲氣質之所因拘。陰陽之所張弛。非激動盪爲所使而不自知。則與有生之類莫不同也。有生者生生而天之命若曰。使生生者各有其所生。而又代趨於微異。且周身之外。牽天繫地。舉凡與生相待之資。以愛惡拒受之不同。常若右其所宜。而左其所不相得者。夫生既趨於代異矣。而寒暑燥溼風水土穀泊夫一切動植之倫。所與其生相接相寇者。又常有所左右於其

聞於是則相得者亨。不相得者困。相得者壽。不相得者殤。日計不覺。歲校有餘。浸假不相得者將亡。而相得者生。而獨傳種族矣。此天之所以爲擇也。且其事不止此。今夫生之爲事也。孳乳而寢多。相乘以蕃。誠不知其所底也。而地力有限。則資生之事常有制而不能踰。是故常法牝牡合而生生。祖孫再傳。食指三倍。以有涯之資。生奉無窮之傳衍。物既各愛其生矣。不出於爭。將胡獲耶。不必爭於事。固常爭於形。借曰讓之效與爭等。何則。得者只一。而失者終有徒也。此物競爭存之論。所以斷斷乎無以易也。自其反而求之。使含生之倫。有類皆同。絕無少異。則天演之事。無從而興。天演者。以變動不居爲事者也。使與生相待之資。於異者匪所左右。則天擇之事。亦將泯焉。使奉生之物。恆與生相副於無窮。則物競之論。亦無所施。爭固起於不足也。然則天演既興。三理不可偏廢。無異無擇無爭。有一然者。非吾人今者所居世界也。

復案。學問格致之事。最患者。人習於耳目之膚近。而常忘事理之真實。今如物

競之烈士。非抱深思獨見之明。則不能窺其萬一者也。英國計學家即理財馬

爾達有言。萬類生生。各用幾何級數。幾何級數者。級數皆用定數相乘也。使滅

亡之數。不遠過於所存。則瞬息之間。地球乃無隙地。人類孳乳較遲。然使衣食

裁足。則二十五年其數自倍。不及千年。一男女所生。當徧大陸也。生子最稀莫

每年實得木數

第一年以一枝木出五十子	二	五〇
第二年以(五〇)枝木出(五〇)子	二	二五〇〇
第三年以(五〇)枝木出(五〇)子	二	一二五〇〇〇
第四年以(五〇)枝木出(五〇)子	二	六二五〇〇〇〇
第五年以(五〇)枝木出(五〇)子	二	三一二五〇〇〇〇〇
第六年以(五〇)枝木出(五〇)子	二	一五六二五〇〇〇〇〇〇
第七年以(五〇)枝木出(五〇)子	二	七八一二五〇〇〇〇〇〇〇
第八年以(五〇)枝木出(五〇)子	二	三九〇六二五〇〇〇〇〇〇〇〇
第九年以(五〇)枝木出(五〇)子	二	一九五三一二五〇〇〇〇〇〇〇〇〇
而	二	英方尺
英之一方迷盧	二	二七八七八四〇〇
故五〇〇〇〇〇〇〇〇方迷盧	二	一四二一七九八四〇〇〇〇〇〇〇〇〇
相減得不足地面	二	五三一三二六六〇〇〇〇〇〇〇〇〇

逾於象往者達爾文當計其數矣。法以牝牡一雙三十歲而生子至九十而止。中間經數各生六子。壽各百年。如是以往至七百四十許年。當得見象一千九百萬也。又赫胥黎云。大地出水之陸。約為方迷盧者五十一兆。今設其寒溫相若。肥磽又相若。而草木所資之地。漿日熱炭。養亞摩尼亞。莫不相同。如是而設有一樹。及年長成年出五十子。此為植物出子甚少之數。但羣子隨風而颺。枚枚得活。各占地皮一方英尺。亦為不疏。如是計之。得九年之後。偏地皆此種樹。而尚不足五百三十一萬三千二百六十六垓方英尺。此非凡造之言。有名數可稽。綜如上式者也。夫草木之蕃滋。以數計之。如此而地上各種植物。以實事考之。又如彼。則此之所謂五十子者。至多不過百一二存而已。且其獨存。眾

亡之故。雖有聖者莫能知也。然必有其所以然之理。此達氏所謂物競者也。競而獨存。其故雖不可知。然可徵。擬而論之也。設當羣子同入一區之時。其中有一焉。其抽乙獨早。雖半日數時之頃。已足以盡收膏液。令餘子不復長成。而此抽乙獨早之故。或解枝較先。或苞膜較薄。皆足致然。設以膜薄而早抽。則他日其子將又有膜薄者。因以競勝如此。則歷久之餘。此膜薄者傳爲種矣。此達氏所謂天擇者也。嗟夫。物類之生。乳者至多。存者至寡。存亡之間。間不容髮。其種愈下。其存愈難。此不僅物然而已。墨澳二洲。其中土人日益蕭瑟。此豈必處剝廢削之而後然哉。資生之物。所加多者。有限。有術者既多取之。而豐無具者。自少取焉。而畜豐者。近昌。畜者却滅。此洞識知微之士。所爲驚心動魄於保羣進化之圖。而知徒高睨大談於夷夏軒輊之間者。爲深無益於事實也。

導言四人爲

前之所言。率取譬於天然之物。天然非他。凡未經人力所修爲施設者是已。乃今爲之試擬一地焉。在深山廣島之中。或絕徼窮邊而外。自元始來。未經人跡。抑前經墾闢。而荒棄多年。今者彌望蓬蒿。羌無蹊迹。荆榛稠密。不可覓。則人將曰甚矣。此地之荒穢矣。然要知此蓬蒿荆榛者。既不假人力。而自生。卽是中種之最宜。而爲天之

所得也。忽一旦有人焉，爲之剗刈穢草，斬除惡木，綠以周垣，衛徙十畝，更爲之樹嘉葩，栽美箭，滋蘭九畹，種橘千頭，舉凡非其地所前有，而爲主人所愛好者，悉移取培植乎其中。如是乃成十畝園林。凡垣以內之所有，與垣以外之自生，判然各別矣。此垣以內者，不獨溝塍闌楯，皆見精思，卽一草一花，亦經意匠，正不得謂草木爲天功，而垣宇獨稱人事。卽謂皆人爲焉，無不可耳。第斯園既假人力而落成，尤必待人力以持久，勢必時加護葺，日事剗除。夫而後種種美觀，可期恆保。假其廢而不治，則經時之後，外之峻然峙者，將圯而日卑，中之瀏然清者，必淫而日塞。飛者啄之，走者躪之，蟲豸爲之蝨，莓苔速其枯。其與此地最宜之蔓草荒榛，或緣間隙而交繁，或因飛子而播殖，不一二百年，將見基址僅存，蓬科滿目，舊主人手足之烈，漸不可見。是青者又戰勝獨存，而遺其宜種矣。此則盡人耳目所及其爲事，豈不然哉。此之取譬，欲明何者？爲人爲，十畝園林，正是人爲之一大抵。天之生人也，其周一身者，謂之力，謂之氣，其宅一心者，謂之智，謂之神，智力兼施，以之離合萬物，於以成天之所不能自成者，謂之業，謂之功。而通謂之曰人事。自古之士劍窪尊，以至今之電車鐵艦，精粗迥殊，人事一也。故人事者，所以濟天工之窮也。雖然，苟揣其本以爲言，則豈惟是莽莽荒荒，自生自滅者，乃出於天生，卽此花木亭垣，凡吾人所輔相栽成者，亦何一

不由帝力乎。夫曰人巧足奪天工。其說固非皆誣。顧此冒彰橫目。手以攫足以行者。則亦彼蒼所賦畀。且豈徒形體爲然。所謂運智慮以爲才。制行誼以爲德。凡所異於草木禽獸者。一一皆秉棄物則無所逃於天命。而獨尊由斯而談。則雖有出類拔萃之聖人。建生民未有之事業。而自受性降衷而論。固實與昆蟲草木同科。貴賤不同。要爲天演之所苞已耳。此窮理之家之公論也。

復案。本篇有云。物不假人力而自生。便爲其地最宜之種。此說固也。然不知分別觀之。則誤人是不可以不論也。赫胥黎氏於此所指爲最宜者。僅就本土所前有諸種中。標其最宜耳。如是而言。其說自不可易。何則。非最宜不能獨存。獨盛故也。然使是種與未經前有之新種角。則其勝負之數。其尙能爲最宜與否。舉不可知矣。大抵四達之地。接壤縣道。則新種易通。其爲物競。歷時較久。聚種亦多。至如島國孤懸。或其國在內地。而有雪巔流沙之限。則其中見種物競較狹。薈爲最宜。外種闖入。新競更起。往往年月以後。舊種漸湮。新種迭盛。此自舟車大通之後。所特見。屢見不一見者也。譬如美洲從古無馬。自西班牙人載與俱入之後。今則不獨家有是畜。且落荒山林。轉成野種。族聚蕃生。澳洲及新西蘭諸島無鼠。自歐人到彼。船鼠入陸。至今徧地皆鼠。無異歐洲。俄羅斯蟋蟀舊

種長大自安息小蟋蟀入境剋滅舊種今轉難得茲格蘭舊有畫眉最善鳴後忽有斑畫眉不悉何來不善鳴而蕃生剋善鳴者日以益希澳洲土蜂無針自高峰有針者入境無針者不數年滅至如植物則中國之蕃薯種來自呂宋黃占來自占城蒲桃苜蓿來自西域蔥蒜來自日南此見諸史傳者也南美之番百合西名哈敦本地中海東岸物一經移植今南美拉百拉達往往蔓生數千百里滿望無他草木焉餘則由歐洲以入印度澳斯地利動植尚多往往十年以外遂徇其境較之本土繁盛有加夫物有遷地而良如此誰謂必本土固有者而後稱最宜哉嗟乎豈惟是動植而已使必土著最宜則彼美洲之紅人澳洲之黑種何由自交通以來歲有耗滅而伯林海之甘穆斯嗎加前土民數十萬晚近乃僅數萬存者不及什一此俄人親爲余言且謂過是恐益少也物競既興負者日耗區區人滿烏足恃也哉烏足恃也哉

導言五

互爭

難者曰信斯言也人治天行同爲天演矣夫名學之理事不相反之謂同功不相毀之謂同前篇所論二者相反相毀明矣以矛陷盾互相抵牾是果倖馳而不可合也如是豈名學之理有時不足信歟應之曰以上所明在在徵諸事實若名學必謂相

反相毀不出同原。人治天行不得同爲天演。則負者將在名學理徵於事實。如此不可誣也。夫園林臺榭。謂之人力之成可也。謂之天機之動。而誘衷假手於斯人。之功力以成之。亦無不可。獨是人力既施之後。是天行者。時時在在欲毀其成功。務使復還舊觀而後已。倘治園者不能常目存之。則歷久之餘。其成績必歸於烏有。此事所必至。無可如何者也。今如河中鐵橋。沿河石碼。二者皆天材人巧。交資成物者也。然而颶風朝過。則機牙間損。潮頭暮上。則基趾微搖。且涼熱漲縮。則筍絨不得不鬆。霧淞潛滋。則鏽蝕不能不長。更無論開闢動盪之日。有損傷者矣。是故橋須歲以勸修。碼須時以培築。夫而後可得利用而久長也。故假人力以成務者。天憑天資以建業者。人而移成業建之後。天人勢不相能。若必使之歸宗反始而後快者。不獨前一二事爲然。小之則樹藝牧畜之微。大之則修齊治平之重。無所往而非天人互爭之境。其本固一。其末乃歧。聞者疑吾言乎。則盍觀張弓。張弓者之兩手也。支左而屈右。力同出一人也。而左右相距。然則天行人治之相反也。其原何不可同乎。同原而相反。是所以成其變化者邪。

復案於上二篇。斯賓塞赫胥黎二家言治之殊。可以見矣。斯賓塞氏之言治也。大旨存於任天。而人事爲之輔。猶黃老之明自然。而不忘在宥是已。赫胥黎氏

他所著錄亦什九主任天之說者。獨於此書非之如此。蓋爲持前說而過者設也。斯賓塞之言曰。人當食之頃。則自然覺飢思食。今設去飢而思食之自然有良醫焉。深究飲食之理。爲之程度。如學之有課。則雖有至精至當之程。吾知人以忘食死者。必相籍也。物莫不慈其子姓。此種之所以傳也。今設去其自然愛子之情。則雖深論切戒。以保世存宗之重。吾知人之類其滅久矣。此其尤大彰明較著者也。由是而推之。凡人生保身保種合羣進化之事。凡所當爲。皆有其自然者。爲之陰驅而潛率。其事彌重。其情彌殷。設棄此自然之機。而易之以學問理解。使知然後爲之。則日用常行。已極紛紜繁曠。雖有聖者。不能一日行也。於是難者曰。誠如是。則世之任情而過者。又比比焉何也。曰。任情而至於過。其始必爲其違情。飢而食。食而飽。飽而猶食。渴而飲。飲而滋。滋而猶飲。至逮久而成習。習之既成。日以益癩。生斯害矣。故子之所言。乃任習非任情也。使其始也。如其情而止。則烏能過乎。學問之事。所以範情。使勿至於成習以害生也。斯賓塞任天之說。模略如此。

導言六人擇

天行人治。常相毀而不相成固矣。然人治之所以有功。即在反此天行之故。何以明

之天行者以物競爲功而人治則以使物不競爲的。天行者倡其化物之機設爲已然之境物各爭存宜者自立且由是而立者強強者昌不立者弱弱乃滅亡皆懸至信之格而聽萬類之自己至於人治則不然立其所祈嚮之物盡吾力焉爲致所宜以輔相匡翼之俾克自存以可久可大也請申前喻夫種類之羣生無窮常於尋尺之壤其膏液雨露僅資一本之生乃雜投數十百本牙孽其中爭求長養又有旱澇風霜之虐耘其弱而殖其強洎夫一本獨榮此豈徒堅韌勝常而已固必具與境推移之能又或蒙天幸焉夫而後翹爾後亡由拱把而至婆娑之盛也爭存之難有如此者至於人治獨何如乎彼天行之所存固現有之最宜者然此之最宜自人觀之不必其至美而適用也是故人治之與常興於人之有所擇譬諸草木必擇其所愛與利者而植之既植矣則必使地力寬饒有餘蟲鳥勿蠹傷牛羊勿踐履旱其欲之霜其苦之愛護保持期於長成繁盛而後已何則彼固以是爲美利也使其果實材蔭常有當夫主人之意則愛護保持之事自相引而彌長又使天時地利人事不大異其始初則主人之庇亦可爲此樹所長保此人勝天之說也雖然人之勝天亦僅耳使所治之園處大河之濱一旦芻荻不屬應殫爲河則主人於斯救死不給樹乎何有卽它日河復平沙無際茅蘆而外無物能生又設地樞漸轉其地化爲冰崖則

此木亦未由得荻。此天勝人之說也。天人之際。其常爲相勝也。若此。所謂人治有功。在反天行者。蓋雖輔相裁成。存其所善。而必賴天行之力。而後有以致其事。以獲其所期。物種相刃相鬪。又各肖其先。而代趨於微異。以其有異。人擇以加譬。如樹藝之家。果實花葉。有不盡如其意者。彼乃積推其惡種。積擇其善種。物競自若也。特前之競也。競宜於天。後之競也。競宜於人。其存一也。而所以存異。夫如是。積累而上之。惡日以消。善日以長。其得效有迥出所期之外者。此之謂人擇。人擇而有功。必能盡物之性。而後可。嗟夫。此眞生聚富強之祕術。慎勿爲鹵莽者道也。

復案。達爾文物種由來云。人擇一術。其功用於樹藝牧畜。至爲奇妙。用此術者。不僅能取其羣而進退之。乃能悉變原種。至於不可復識。其事如按圖而索。年月可期。往嘗見撒孫尼人數羊。每月三次。置羊於几。體段毛角。詳悉校品。無異考金石者之玩古器也。其術要在識別微異。擇所祈嚮。積累成著而已。願行術最難。非獨具手眼。覺察毫釐。不能得所飲也。具此能者。千牧之中。殆難得一。苟其能之。更益巧習。數稔之間。必致巨富。歐洲羊馬二事。尤彰彰也。間亦用接構之法。故眞佳種。索價不貲。然少得效。效者須牝牡種近。生乃眞佳。無反種之弊。牧畜如此。樹藝亦然。特其事差易。以進種略畧。易於決擇耳。

導言七 善敗

天演之說若更以墾荒之事喻之其理將愈明而易見今設英倫有數十百民以本國人滿謀生之艱發願前往新地開墾滿載一舟到澳洲南島達斯馬尼亞所大利亞南有小島乘船登陸耳目所觸水土動植種種族類寒煥燥濕皆與英國大異莫有同者此數十百民者筆路襁褓闢草萊烈山澤驅其猛獸蝮蛇不使與人爭土百里之周居然城邑矣更爲之墾莢之禾藝英之果致英之犬羊牛馬使之遊且字於其中於是百里之內與百里之外不衡民種迥殊動植之倫亦以大異凡此皆人之所爲而非天之所設也故其事與前喻之園林雖大小相懸而其理則一顧人事立矣而其土之天行自若也物競又自若也以一朝之人事闢然出於數千萬年天行之中以與之相抗或小勝而僅存或大勝而日聞抑或負焉以沒而無遺則一以此數十百民之人事何如爲斷使其通力合作而常以公利爲期養生送死之事備而有以安其身推選賞罰之約明而有以平其氣則不數十百年可以蔚然成國而土著之種產民物凡可以馴而服者皆可漸化相安轉爲吾用設此數十百民情窳鹵黠愚聞不仁相友相助之不能轉而糜精力於相伐則客主之勢既殊彼舊種者得因以爲利滅亡之禍旦暮間耳卽所與偕來之禾稼果蔬牛羊或以無所託託而消亡或

入焉而興舊者俱化不數十年將徒見山高而水深而墾荒之事廢矣此卽謂不知自致於最宜用不爲天之所擇可也

復案由來墾荒之利不利最視民種之高下泰西自明以來如荷蘭如日斯巴尼亞如滿陀牙如丹麥皆能得新地而最後英倫之民於墾荒乃獨著前數國方之瞠乎後矣西有米利堅東有身毒南有好望新洲計其幅員幾與歐亞埒此不僅習海擅商狡黠堅毅爲之也亦其民能自治知合羣之道勝耳故霸者之民知受治而不知自治則雖與之地不能久居而霸天下之世其君有辟疆其民無墾土法蘭西普魯士澳地利俄羅斯之舊無墾地正坐此耳法於乾嘉以前眞霸權不制之國也中國廿餘口之租界英人處其中者多不適于少不及百而制度釐然隱若敵國矣吾聞粵民走南洋美洲者所在以億計然終不免爲人臧獲被驅斥也悲夫

導言八 烏託邦

又設此數十百民之內而有首出庶物之一人其聰明智慮之出於人人猶常人之出於牛羊犬馬幸而爲眾所推服立之以爲君以期人治之必申不爲天行之所勝是爲君者其措施之事當如何無亦法國夫之治國已耳國夫欲其草木之植凡可

以害其草木者匪不芟夷之翦絕之聖人欲其指之隆凡不利其民者亦必有以滅絕之禁制之使不克與其民有競立爭存之勢故其爲草昧之君也其於草萊猛獸戎狄必有其烈之驅之庸之之事其所尊顯選舉以輔治者將惟其賢亦猶園夫之於果實花葉其所畏養必其適口與悅目者且既欲其民和其智力以與其外爭矣則其民必不可互爭以自弱也於是求而得其所以爭之端以謂爭常起於不足乃爲之制其恆產使民各遂其生勿厚厚然常思爲強與黠者之所兼并取一國之公是公非以制其刑與禮使民各識其封疆畛畔毋相侵奪而太平之治以基夫以人事抗天行其勢固常有所屈也屈則治化不進而民生以彫是必爲致所宜以輔之而後其業乃可以久大是故民屈於寒暑雨暘則爲致衣服宮室之宜民屈於旱乾水溢則爲致溝渠畝澮之宜民屈於山川道路之阻深而艱於轉運也則有造涂橋梁漕輓舟車致之沅電諸機所以增倍人畜之功力也致之醫療藥物所以拯民之屬疾夭死也爲之刑禁禁制所以防強弱愚智之相斯奪也爲之陸海諸軍所以禦異族強鄰之相侵侮也凡如是之張設皆以民力之有所屈而爲致其宜務使民之待於天者日以益寡而於人自足恃者口以益多且聖人知治人之人固哉於治於人者也凶狡之民不得廉公之吏偷懦之眾不與神武之君故欲邦治之隆必於民

力民智民德三者之中求其本也故又爲之學校庠序焉學校庠序之制善而後習
仁勇之民興習仁勇之民興而有以爲羣力羣策之資夫而後其國乃一富而不可
貧一強而不可弱也嗟夫治國至於如是是亦足矣然觀其所以爲術則與吾國夫
所以長養草木者其爲道豈異也哉假使貴與之中而有如是之一國則其民熙熙
皞皞凡其國之所有皆足以養其欲而給其求所謂天行物競之虐於其國皆不見
而唯人治爲獨尊在在有以自恃而無畏降以至一草木一禽獸之微皆所以娛情
適用之資有其利而無其害又以學校之興刑罰之中舉錯之公也故其民莠者日
以少良者日以多馴至於各知職分之所當爲性分之所固有通功合作互相保持
以進於治化無疆之休夫如是之羣古今之世所未有也故稱之曰烏託邦烏託邦
者猶言無是國也僅爲步想所存而已然使後世果其有之其致之也將非由任天
行之自然而由盡力於人治則斷然可識者也

復案此篇所論如聖人知治人之人賦於治於人者也以下十餘語最精闢蓋泰
西言治之家皆謂善治如草木而民智如土田民智既開則下令如流水之源
善政不期舉而自舉且一舉而莫能廢不然則雖有善政遷地弗良淮橘成枳
一也人存政舉人亡政息極其能事不過成一治一亂之局二也此皆各國所

歷試歷驗。西班牙民最信教而智識卑下。故當明嘉隆間。得斐立白第二爲之主。而大強。通美洲。據南美。而歐洲亦幾爲所混。一南洋呂宋一島名斐立賓者。卽以其名。其所得地也。至萬曆末年。而斐立白第二死。繼體之人庸闇。選奕國乃大弱。盡失歐洲所已得地。貧窮饑饉。民不聊生。直至乾隆初年。查理第三當國。精勤二十餘年。而國勢復振。然而民智未開。終弗善也。故至乾隆五十年。查理第三亡。而國又大弱。雖道咸以還。泰西諸國。治化宏開。西班牙立國其中。不能無所淬厲。然至今尙不足爲第二等權也。至立政之際。民智汗隆。難易尤判。如英國平稅一事。明計學者持之蓋久。然卒莫能行。坐其理太深。而國民抵死不悟故也。後議者以理財嚴蒙諸書。頒令鄉塾習之。至道光間。遂阻力去。而其令大行。通國蒙其利矣。夫言治而不自教民始。徒曰百姓可與樂成。難與慮始。又曰非常之原。黎民所懼。皆苟且之治。不足存其國於物競之後者也。

導言九

雖然。假真有如是之一日。而必謂其盛可長保。則又不然之說也。蓋天地之大德曰生。而含生之倫。莫不孳乳樂化。壯之合。而保愛所出者。此無化與有化之民所同也。方其治之未進也。則死於水旱者有之。死於飢寒者有之。且兵刑疾疫。無化之國其

死民也。尤深大亂之後，景物蕭寥，無異新造之國者，其流徙而轉於溝壑者，歟矣。泊新治出，物競平，民獲息肩之所，休養生聚，各長子孫，卅年以往，小邑自倍，以有限之地產，供無窮之孳生，不足則爭，干戈又動，周而復始，循若無端。此天下之生，所以一治而一亂也。故治愈隆，則民愈休，民愈休，則其蕃愈速，且德智並高，天行之害，既有以防而勝之。如是，經十數傳，數十傳以後，必神通如景尊，能以二鰲頭哺四千眾而後可。不然，人道既各爭存，不出於爭，將安出耶？爭則物競興，天行用，所謂邦治之隆，乃儼然不終日矣。故人治者，所以平物競也，而物競乃即伏於人治之大成。此誠人道物理之必然，昭然如日月之必出人，不得以美言飾說，苟用自欺者也。設前所謂首出庶物之聖人，於彼新造焉，託邦之中，而有如是之一境，此其爲所前知，固何待論？然吾儕小人，試爲揣其所以挽迴之術，則就理所可知言之，無亦二涂已耳。一則聽其蕃息，至過庶食不足之時，徐謀所以處置之者，一則量食爲生，立嫁娶收教之程限，使無有過庶之一時。由前而言，其行即今英倫法德諸邦之所用，然不過移密就疏，祀茲注彼，以鄰爲壑，曾有窮時，窮則大爭仍起。由後而言，則微論程限之至難定也，就令微積之術，格致之學，日以益精，而程限較然可立，而行法之方，將安出耶？此又事有至難者也。於是議者曰：是不難，天下有驟視若不仁，而其實則至仁也者。

夫過庶既必至爭矣。爭則必有所滅。滅又未必皆不善者也。則何莫於此之時。先去其不善。而存其善。聖人治民。同於園夫之治草木。園夫之於草木也。過盛則芟夷之而已矣。拳曲擁腫。則拔除之而已矣。夫惟如是。故其所養者。皆嘉葩珍果。而種日進也。去不材而有其材。治何爲而不若是。罷癯患癰。殘疾顛醜。盲聾狂暴之子。不必盡取而殺之也。鰥之寡之。俾無遺育。不亦可乎。使居吾土而衍者。必強佼聖智聰明才桀之子孫。此真至治之所期。又何憂乎過庶。主人曰。唯唯。願與客更詳之。

復案。此篇客說與希臘亞利大各所持論畧相仿。又嫁娶程限之政。瑞典舊行之。民欲婚嫁者。須報官驗明家產及格者。始爲牒合。然此令雖行。而俗轉淫佚。天生之子滿街。育嬰堂充塞不復收。故其令尋廢也。

導言十擇難

天演家用擇種留良之術。於樹藝牧畜間。而繁碩茁壯之效若戾左契致也。於是以謂人者生物之一宗。雖靈蠢攸殊。而血氣之軀。傳行種類。所謂生肖其先。代趨微異者。與動植諸品無殊焉。今吾術既用之草木禽獸。而大驗矣。行之人類。何不可以有功乎。此其說雖若駭人。然執其事而責其效。則確然有必然者。顧唯是此擇與留之事。將誰任乎。前於墾荒立國。始設爲主治之一人。所以云其前識獨知。必出人人。

猶人人之出牛羊犬馬者。蓋必如是而後乃可獨行而獨斷也。果能如是。則無論如亞洲諸國。聖聰明作元后。天下無敢越志之至尊。或如歐洲天聽民聽。天視民視。公舉公治之議院。爲獨爲聚。聖智同優。夫而後託之主治也可。託之擇種留良也可。而不幸橫覽此三洲六十餘國之間。爲上下其六千餘年之紀載。此獨知前識邁類逾種。如前比者。尙斷斷乎未嘗有人也。且擇種留良之術。用諸樹藝牧畜而大有功者。以所擇者草木禽獸。而擇之者人也。今乃以人擇人。此何異上林之羊。欲自爲卜式。汧渭之馬。欲自爲其伯翳。多見其不知量也已。案原文用白鴿欲自爲施白來施英人最善畜鴿者也易用中事且欲由此術。是操選政者。不特其前識如神明。抑必極剛戾忍決之姿。而後可。夫剛戾忍決誠無難。雄主酷吏皆僞爲之。獨是先覺之事。則分限於天。必不可以人力勉也。且此才不僅求之一人之爲難。卽合一羣之心思才力爲之。亦將不可得。久矣合羣不能成一智。聚羣不肖不能成一賢也。且從來人種難分。比諸飛走下生。奚翅相伯。每有孩提之子。性情品格。父母視之爲庸兒。戚鄰目之爲劣子。溫溫未試。不比於人。逮磨礪世故。變動光明。事業聲施。赫然驚俗。國蒙其利。民戴其功。吾知聚百十兒童於此。使天演家憑其能事。恣爲決擇。判某也爲賢爲智。某也爲不肖爲愚。某也可室可家。某也當黜當寡。應機斷決。無或差說。用以擇種留良。事均樹畜。來者不可

知若今日之能事尙未足以企此也

導言十一 蜂羣

故首出庶物之神人既已杳不可得則所謂擇種之術不可行由是知以人代天其事必有所底此無可如何者也且斯人相系相資之故其理至爲微渺難思使未得其人而欲冒行其術將不僅於治理無以復加且恐其術果行則其羣將渙蓋人之所以爲人者以其能羣也第深思其所以能羣則其理見矣雖然天之生物以羣立者不獨斯人已也試畧舉之則禽之有羣者如雁如鳥獸之有羣者如鹿如象如米利堅之羣阿非利加之獮其尤著者也昆蟲之有羣者如蟻如蜂凡此皆因其有羣以自完於物競之際者也今吾將卽蜂之羣而論之其與人之有羣同歟異歟意其皆可深思因以明夫天演之理歟夫蜂之爲羣也審而觀之乃真有合於古井田經國之規而爲近世以均富言治者之極則也復案古之井田與今之均富以天演之理及計學公例論之乃古無此事今不可行之制故蒞氏於此意含滑稽以均富言治者曰財之不均亂之本也一羣之民宜通力而合作然必事各視其所勝贅各給其所欲平均齊一無有分殊爲上者職在察貳廉空使各得分應而莫或並兼焉則太平見矣此其道蜂道也夫蜂有后蜂王其民雄者情而操作者半雌雄不事事俗誤爲雌呼曰蜂雄其一壺之內計口而稟各致其職

天演論上

昧旦而起吸膠鬲黃製爲甘肅用相保其羣之生而與凡物爲競其爲羣也動於天機之自然各趨其功於以相戮各有其職分之所當爲而未嘗爭其權利之所應享是輯輯者爲有思乎有情乎吾不得而知之也自其可知者言之無亦最粗之知覺運動已耳設是羣之中有勞心者焉則必其雄而不事之情蜂爲其暇也此其神識智計必天之所縱而皆生而知之而非由學而來抑由悟而入也設其中有勞力者焉則必其牛雌盼盼然終其身爲釀蓄之事而所稟之食特儼然僅足以自存是細腰者必皆安而行之而非由墨之道以爲人抑由楊之道以自爲也之二者自裂房茁羽而來其能事已各具矣然則蜂之爲羣其非爲物之所設而爲天之所成明矣天之所以成此羣者奈何曰與之以含生之欲輔之以自動之機而後治之以物競鍾之以天擇使肖而代遷之種自范於最宜以存延其種族此自無始來累其漸變之功以底於如是者

導言十二人羣

人之有羣其始亦動於天機之自然乎其亦天之所設而非人之所爲乎羣肇於家其始不過夫婦父子之合合久而系聯益固生齒日蕃則其相爲生養保持之事乃益精益備故宗法者羣之所由昉也夫如是之羣合以與其外爭或人或非人將皆可

以無畏而有以自存。蓋唯泯其爭於內而後有以爲強而勝其爭於外也。此所與飛走蟻涿之羣同焉者也。然則人蟲之間幸無以異乎。曰有。鳥獸昆蟲之於羣也。因生而受形。爪翼牙角各守其能。可一而不可二。如彼蜂然。雖者雄者一受其成形。則器與體俱。嫗嫗然超爲一職。以畢其生。以效能於其羣而已矣。又鳥知其餘。假有知識則知識此一而已矣。假有嗜欲亦嗜欲此一而已矣。何則。形定故也。至於人則不然。其受形雖有大小強弱之不同。其賦性雖有愚智巧拙之相。然天固未嘗限之以定分。使固然爲其一而不得企其餘。曰此可爲士。必不可以爲農。曰此終爲小人。必不足以爲君子也。此其異於鳥獸昆蟲者一也。且與生俱生者。有大同焉。曰好甘而惡苦。曰先己而後人。夫曰先天下爲憂。後天下爲樂者。世容有是人而無如其非本性也。人之先達矣。其始禽獸也。不知更幾何世而爲山都木客。又不知更幾何年而爲毛民獠獠。由毛民獠獠經數萬年之天演而漸有今日。此不必深諱者也。自禽獸以至爲人。其間物競天擇之用。無時而或休。而所以與萬物爭存。戰勝而殲盡者。中有最宜者在也。是最宜云何。曰獨善自營而已。夫自營爲私。然私之一言。乃無始來斯人種子。出禽獸得此。漸以爲人。直至今日而根柢仍在者也。古人有言。人之性惡。又曰人爲孽種。自有生來便含罪惡。其言豈盡妄哉。是故凡屬生人莫不有欲。莫不

求遂其欲其始能戰勝萬物而爲天之所擇以此其後用以相賊而爲天之所誅亦以此何則自營大行羣道將息而人種滅矣此人所與鳥獸昆蟲異者又其一也

復案西人有言十八期民智大進步以知地爲行星而非居中恒靜與天爲配之大物如古所云云者十九期民智大進步以知人道爲生類中天演之一境而非篤生特造中天地爲三才如古所云云者二說初立皆爲世人所大駭竺
舊者至不惜殺人以敷其說卒之證據釐然彌攻彌固乃知如如之說其不可
據如此也達爾文原人篇希克羅德國人天演新智衆化中人位論三書皆明
人先爲猿之理而現在諸種猿中則亞洲之吉賁音倭蘭兩種非洲之戈票拉
青明子兩種爲尤近何以明之以官骸功用去人之度少而去諸獸與他猿之
度多也自茲厥後生學分類皆人猿爲一宗號布拉克特布拉克特者秦言第
一類也

導言十三制私

自營甚者必侈於自由自由侈則侵侵則爭爭則羣渙羣渙則人道所恃以爲存者
去故曰自營大行羣道息而人種滅也然而天地之性物之最能爲羣者又莫人若
如是則其所受於天必有以制此自營者夫而後有羣之效也復案人道始羣之說其理至爲要妙羣學

家言之最暇者有斯賓塞氏之羣類篇拍捷夫物莫不愛其苗裔否則其種早絕而特格致治平相關論二書皆余所已詳者無遺自然之理也獨愛子之情人爲獨摯其種最貴故其生有待於父母之保持方諸物爲最久久故其用愛也尤深繼乃推類擴充絳所愛而及所不愛是故慈幼者仁之本也而慈幼之事又若從自營之私而起由私生慈由慈生仁由仁勝私此道之所以不測也又有異者惟人道善以己儆物凡儀形有貌之事獨人爲能案昆蟲能育物如南洋木葉蟲之類所在多有又傳載寡故禽獸不能畫不能像而人則於女絲一事則尤異者然此不足以或此公解也他人之事他人之情皆不能漠然相徇無桀於中卽至隱微意念之間皆感而遂通絕不聞矯然離羣使人自人而我自我故里語曰一人向隅滿堂爲之不樂孩稚謂笑塾夫爲之破顏涉樂方輒言哀已唏動乎所不自知發乎其不自己或謂古有人焉舉世譽之而不加勸舉世毀之而不加沮此誠極之若反不可以常法論也但設今者有高明深識之士其意氣若塵垢秕糠一世也者猝於塗中遇一童子顯然傲侮輕賤之謂彼其中毫不一動然者則吾竊疑而未敢信也李將軍必取霸陵尉而殺之可謂過矣然以飛將威名二千石之重尉何物乃以等閒視之其憾之者猶人情也案原文如下埃及之召伯必取庠德開而桑之高竿之上亦已過矣然彼以亞治情耳今以與李將軍相類故不見夫佈畏清議者乎刑章國憲未必思也而斤斤然以

里月日爲懷。美惡毀譽至無定也。而禮俗既成之後。則通國不敢畔其範圍。人甯受
飢寒之苦。不忍捨生。而愧情中興。則計短者至於自殺。凡此皆感通之機。人所甚異
於禽獸者也。感通之機。斯羣之道立矣。大氏人居羣中。自有識知以來。他人所爲
常衡以我之好惡。我所爲作。亦考之他人之毀譽。凡人與己之一言一行。皆與好惡
毀譽相附而不可離。及其人也。乃不能作一念焉。而無好惡毀譽之別。由是而有是
非。亦由是而有羞惡。人心常德。皆本之能相感通而後有。於是是心之中。常有物焉。
以爲之宰。字曰天良。天良者保羣之主。所以制自營之私。不使過用以敗羣者也。
復案赫胥黎保羣之論。可謂辨矣。然其謂羣道由人心善相感而立。則有倒果
爲因之病。又不可不知也。蓋人之由散入羣。原爲安利。其始正與禽獸下生等
耳。初非由感通而立也。夫既以羣爲安利。則天演之事。將使能羣者存。不羣者
滅。善羣者存。不善羣者滅。善羣者何。善相感通者是。然則善相感通之德。乃天
擇以後之事。非其始之卽如是也。其始豈無不善感通者。經物競之烈。亡矣不
可見矣。赫胥黎執其末以齊其本。此其言羣理。所以不若斯賓塞氏之密也。且
以感通爲人道之本。其說發於計學家亞丹斯密。亦非赫胥黎氏所獨標之新
理也。

又案班孟堅曰不能愛則不能羣不能羣則不勝物不勝物則養不足羣而不足爭心將作吾竊謂此語必古先哲人所已發孟堅之識尙未足以與此也

導言十四 恕敗

羣之所以不渙由人心之有天良天良生於善相感其端孕於至微而效終於極鉅此之謂治化治化者天演之事也其用在厚人類之生大其與物爲競之能以自全於天行酷烈之際故治化雖原出於天而不得謂其不與天行相反也自禮刑之用皆所釋憾而平爭故治化進而天行消卽治化進而自營減顧自營減之至盡則人與物爲競之權力又未嘗不因之俱衰此又不可不知者也故比而論之合羣者所以平羣以內之物競卽以敵羣以外之天行人始以自營能獨伸於庶物而自營獨用則其羣以漓由合羣而有治化治化進而自營減克己廉讓之風興然自其羣又不能與外物無爭故克己太深自營盡泯者其羣又未嘗不敗也無平不陂無往不復理誠如是無所逃也今天下之言道德者皆曰終身可行莫如恕平天下莫如絜矩矣秦東者曰己所不欲勿施於人所求於朋友先施之泰西者曰施人如己所欲受又曰設身處地待人如己之期人凡斯之言皆所謂金科玉條貫澈上下者矣自常人行之有必不能悉如其量者雖然學問之事貴審其真而無容心於其言之美

惡苟審其實則恕道之與自存固尙有其不盡比附也者蓋天下之爲惡者莫不務逃其誅今有盜吾財者使吾處盜之地則莫若勿捕與勿罰今有批吾頰者使吾設批者之身則左受批而右不再焉已厚幸矣持是道以與物爲競則其所以自存者幾何故曰不相比附也且其道可用之民與民而不可用之國與國何則民尙有國法焉爲之持其平而與之直也至於國則持其平而與之直者誰乎

復案赫胥黎氏之爲此言意欲明保羣自存之道不宜盡去自營也然而其義隘矣且其所舉泰東西建言皆非羣學太平最大公例也太平公例曰人得自由而以他人之自由爲界用此則無前弊矣斯賓塞羣誼一篇爲釋此例而作也晚近歐洲富強之效識者皆歸功於計學計學者首於亞丹斯密氏者也其中亦有最大公例焉曰大利所存必其兩益損人利己非也損己利人亦非損下益上非也損上益下亦非其書五卷數十篇大抵反覆明此義耳故道咸以來獨保商之法平進出之稅而商務大興國民俱富嗟乎今然後知道若大路然斤斤於彼己盈絀之間者之眞無當也

導言十五 哀旨

右十四篇皆詮天演之義得一一覆按之第一篇明天道之常變其用在物競與天

擇第二篇標其大義見其爲萬化之宗第三篇專就人道言之以異擇爭三者明治化之所以進第四篇取譬園夫之治園明天行人治之必相反第五篇言二者雖反而同出一原特天行則悉物之爭而存其宜人治則致物之宜以求得其所祈禱者第六篇天行既泯物競斯平然物具肖先而異之性故人治可以范物使日進善而不知此治化所以大足恃也第七篇更以墾土建國之事明人治之正術第八篇設其民日滋而有神聖爲之主治其道固可以法園夫第九篇見其術之終窮窮則天行復興人治中廢第十篇論所以救庶之術獨有耘莠存苗而以人耘人其術必不可用第十一篇言舉出於天演之自然有能羣之天倪而物競爲鐘鍾人之始羣不異昆蟲禽獸也第十二篇言人與物之不同一曰才無不同一曰自營無藝二者皆爭之器而敗羣之凶德也然其始則未嘗不用是以自存第十三篇論能羣之吉德感通爲始天良爲終人有天良羣道乃固第十四篇明自營雖凶亦在所用而克已至盡未或無傷今者統十四篇之所論而觀之知人擇之術可行諸草木禽獸之中斷不可用諸人羣之內姑無論智之不足恃也就令足恃亦將使惻隱仁愛之風衰而其羣以渙且充其類而言凡卽罷癯瘳殘疾之政皆與其治相舛而不行直至醫藥治療之學可廢而男女之合亦將如禽獸啖食之爲而隳夫婦之倫而後可陋隘

酷烈之治深而慈惠哀憐之意少數傳之後風俗遂成斯羣之善否不可知而所恃以相維相保之天良其有存者不可寡歟故曰以人擇求強而其效適以得弱蓋過庶之患難圖如此雖然今者天下非一家也五洲之民非一種也物競之水深火烈時平則隱於通商庀工之中世變則發於戰伐從衡之際是中天擇之效所嘗而存者云何擇道所因以進退者奚若國家將安所恃而有立於物競之餘雖其理誠奧博非區區導言所能盡意者深察世變之士可思而得其大致於言外矣夫

復察赫胥黎氏是書大指以物競爲亂源而人治終窮於過庶此其持論所以與斯賓塞氏大有逕庭而謂太平爲無是物也斯賓塞則謂事遲速不可知而人道必成於邴治其言曰

生學天演第十三篇論人類究竟

今若據前事以推將來則知一羣

治化將開其民必庶始也以猛獸毒蟲爲患庶則此患先祛然而種分壤據民之相殘不啻毒蟲猛獸也至台種成國則此患又減而轉患孳乳之寢多羣而不足大爭起矣使當此之時民之性情知能一如其朔則其死率當與民數作正比例其不爲正比例者必其食裕也而食之所以裕者又必其相爲生養之事進而後能於此見天演之所以陶鈞民生與民生之自爲體合

之境天演家謂之體合

體合者進化之秘機也雖然此過庶之壓力可以裕食而減而過

庶之壓力又終以孽生而增民之欲得者常過其所已有汲汲以求若有陰驅潛率之者亘古民欲固未嘗有見足之一時故過庶壓力終無可免卽天演之用終有所施其間轉徙壅屯舉不外一時挹注之事循是以往地球將實實則過庶壓力之量與俱盈矣故生齒日繁過於其食者所以使其民巧力才智與自治之能不容不進之因也惟其不能不用故不能不進亦惟常用故常進也舉凡水火工虞之事要皆民智之見端必智進而後事進也事既進者非智進者莫能用也格致之家孜孜焉以盡物之性爲事農工商之民據其理以善術而物產之出也以之益多非民智日開能爲是乎十頃之田今之所穫倍於往歲其農必通化植之學知水利請新機而已與傭之巧力皆臻至巧而後可製造之工朝出賣而夕售者其製造之器其工匠之巧皆不可以不若人明矣通商之場日廣蓋是者於物情必審於計利必精不然敗矣商戰烈則子錢簿故用機必最省費者造舟必最合法者御舟必最巧習者而後倍稱之息收焉諸如此倫苟求其原皆一羣過庶之壓力致之耳蓋惡勞好逸民之所同使非爭存則耳目心思之力皆不用不用則體合無由而人之能事不進是故天演之秘可一言而盡也天惟賦物以羣乳而食生則其種自以日上萬物莫不如是

人其一耳。進者存而傳焉。不進者病而亡焉。此九地之下。古獸殘骨之所以多也。一家一國之中。食糧徒繁。而智力如故者。則其去無噍類不遠矣。夫固有與爭存而奪之食者。也不見前之愛爾爾乎。生息之夥。均諸罔牢。然其究也。徒以供溝壑之一飽。飢饉疾疫。刀兵水旱。有不忍卒言者。凡此皆人事之不臧。非天運也。然以經數言之。則去者必其不善自存者也。其有子遺而長育種嗣者。必其能力最大。抑遭遇最優。而爲天之所擇者也。故宇宙妨生之物至多。不僅過庶一端而已。人欲圖存。必用其才力心思。以與是妨生者爲鬪。負者日退而勝者日昌。勝者非他。智德力三者皆大是耳。三者大而後與境相副之能。快而生理乃大備。且由此而觀之。則過庶者非人道究竟大患也。吾是書前篇於生理進則種貴。而孳乳用稀之理。已反覆辨證之矣。蓋種貴則其取精也。所以爲當躬之用者日奢。以爲嗣育之用者日盡。一人之身。其情感論思。皆腦所主。羣治進。民腦形愈大。裝積愈繁。通感愈速。故其自存保種之能力。與腦形之大小有比例。而察物窮理。自治治人。與夫保種論謀之事。則與腦中裝積繁簡爲比例。然標治之世人。腦重大繁密固矣。而情感思慮。又至隨至變。至廣至玄。其體既大。其用斯宏。故腦之消耗。又與其用情用思之多寡。漆漆達近精粗爲比例。三

比例者合。故人當此時其取物之精。所以資輔益填補此腦者最費。腦之事費。則生生之事廉矣。物固莫能兩大也。今日歐民之腦。方之野蠻。已此十而彼七。卽其中質積頑壘。亦野蠻少而淺。而歐民多且深。則繼今以往。腦之爲變如何。可前知也。此其消長盈虛之故。其以物競天擇之用。而腦大者存乎。抑體合之爲。必得腦之益繁且靈者。以與蕃變廣立之事理相副乎。此吾所不知也。知者用奢於此。則必嗇於彼。而邦治之世。用腦之奢。又無疑也。吾前書證腦進者成。丁遲謂牝牡爲合之時。又證男女情欲當極熾時。則思力必遜。而當思力大耗。如初學人攻苦思索算學難題之類。則生育能事。往往沮抑不行。統此觀之。則可知羣治進極。宇內人滿之秋。過庶不足爲患。而斯人孳生遲速。與其國治化淺深。常有反比例也。斯賓塞之言如此。自其說出。論化之士。十八九宗之計。學家相持著格。致治平相關論。多取其說。夫種下者多子。而子天種貴者少子。而子毒。此天演公例。自草木蟲魚。以至人類。所隨地可察者。斯賓氏之說。豈不然哉。

導言十六 進後

前論謂治化進。則物競不行。固矣。然此特天行之物競耳。天行物競者。救死不給。民爭食也。而人治之物競。猶自若也。人治物競者。趨於榮利。求上人也。惟物競長存。而

後主治者可以操砥礪之權以翦琢天下夫所謂主治者或獨具全權之君主或數
 賢監國如古之共和或合通國民權如今日之民主其制雖異其權實均亦各有推
 行之利弊案今泰西如英德各邦多三合用之以兼收其益此國主而外所以育民二議院也要之其羣之治亂強弱則視
 民品之隆污主治者抑其大矣然既曰主治斯皆有導進其羣之能謀其爲術乃不
 出道齊舉錯與夫刑賞之間已耳主治者懸一格以求人曰必如是吾乃尊顯爵祿
 之使所享之權與利優於常倫焉則天下皆奮其才力心思以求合於其標此必然
 之數也其始焉爲競其究也成習習之既成則雖主治有不能與其羣相勝者後之
 衰者馴至於亡前之利者適成其弊導民取舍之間其機如此是故天演之事其端
 恒嬖於至微而爲常智之所忽及蒸爲國俗淪浹性情之後悟其爲弊乃謀反之操
 一輦以障狂瀾釀枯水以救燎原此亡國亂羣所以相隨屬也不知一羣既渙人治
 已失其權即使聖人當之亦僅能集散扶衰勉企最宜以聽天事之決擇何則天演
 之效非一朝夕所能爲也是故人治天演其事與動植不同事功之轉移易民之性
 情氣質變化難持今日之英倫以與圖德之朝相較自顯理第七至女王主執勒齒日
 一年至萬歷則貧富強弱相殊遠矣而民之官骸性情若無少異於其初詞人狄斯
 不爾之所寫生狄萬歷開英國詞曲家其傳作大爲各國所傳譯寶貴也方今之人不僅聲音笑貌同也凡相攻

相感不相得之情又無以異苟謂民品之進必待治化既上天行盡泯而後有功則自額勒查白以至維多利亞此兩女主三百餘年之間英國之兵爭蓋寡無熾然用事之天行也擇種留良之術雖不盡用間有行者刑罰非不中也害羣之民或流之或樂之或錮之終身焉又以游惰皆竄者之種下也振貧之令曰凡無業仰給縣官者男女不同居凡此之爲皆意欲絕不肖者傳衍種裔累此羣也然而其事卒未嘗驗者則何居蓋如是之事合通國而計之所及者隘一也民之犯法失業事常見諸中年以後刑政未加乎其身此凶民情民者已婚嫁而有子矣又其一也且其術之窮不止此世之不幸羅文罔與無操持而情游者其氣質種類不必皆不肖也死囚貧乏其受病雖恒在夫性情而大半則緣乎所處之地勢英諺有之曰冀在田則爲肥在衣則爲不潔然則不潔者乃肥而失其所者也故豪家土直金帛所以揚其惠聲而中產之家則坐是以凍餒猛毅致果之性所以成大將之威名仰機射利之奸所以致駟商之厚實而用之一不當則刀鋸囹圄從其後矣由此而觀之彼被刑無賴之人不必由天德之不肯而恒由人事之不詳也審矣今而後知絕其種嗣俾無遺育者之眞無當也今者卽英倫一國而言之較近三百年治功所進幾於絕景而馳至其民之氣質性情尙無可指之進步而歐墨物競炎炎天演爲鑑天擇爲治所

駁駁日進者。乃在政治學術工商兵戰之間。嗚呼。可謂奇觀也已。

復案天演之學。肇端於地學之礪石古獸。故其計數。動逾億年。區區數千年數。百年之間。固不足以見其用事也。曩拿破侖第一入麥西時。法人治生學者。多挾其數千年骨董歸而驗之。覺古今人物無異。可指造化模範物形。極漸至微。斯可見矣。雖然。物形之變。要皆與外境爲對待。使外境未嘗變。則宇內諸形至今如其朔。馬可也。惟外境既遷。形處其中。受其逼移。乃不能不去。故以卽新。故變之疾徐。常視逼移者之緩急。不可謂古之變率極漸。後之變率遂常如此。而不能速也。卽如以歐洲政教學術。農工商戰數者而論。合前數千年之變。殆不如較近之數百年。至最後數十年。其變彌厲。故其言曰。耶穌降生二千年時。世界如何。雖至武斷人不敢率道也。顧其事有可逆知者。世變無論如何。終當背苦而向樂。此如動植之變。必利其身事者。而後存也。至於種盾之事。其理至爲奧博難窮。誠有如赫胥氏之說者。卽如反種一事。生物累傳之後。忽有極似遠祖者出於其間。此雖無數傳無由以絕。如至今馬種。尙有忽出遍體虎斑。肖其最初之拉拉野種者。或謂此卽漢驢種亦然。此二物同原證也。芝不拉之爲驢馬。則京垓年代事矣。達爾文畜鴿亦往往數十傳後。忽出石鴿野種也。又每有

一種受性偏勝。至牝合得宜。有以相劑。則生子勝於二親。此生學之理。亦古人所謂男女同姓。其生不蕃理也。惟牝合有宜不宜。而後警賧生舜。堯生丹朱。而漢高呂后之悍。蓋乃生孝惠之柔良。可得而微論也。此理所關至鉅。非遍讀西國生學家書。身考其事數十年。不足以與其秘耳。

導言十七善羣

今之競於人羣者。非爭所謂富貴優厚也。耶戰而勝者。在上位。持梁習肥。驅堅策驕。而役使夫其羣之眾。不勝者。居下流。其尤病者。乃無以爲生。而或陷於刑網。試合英倫通國之民計之。其戰而如是勝者。百人之內。幾幾得二人焉。其赤貧犯法者。亦不過百二焉。恐議者或以爲少也。吾乃以謂百得五焉可乎。然則前所謂天行之虐。所見於此羣之中。統而覈之。不外二十得一而已。是二十而一者。溘然在泥塗之中。日有寒飢之色。周其一身者。率猥陋不蠲。不足以遂生。致養嫁娶無節。蕃息之易。與園牢均。故其兒女雖以貧露多不育者。然其生率常過於死率也。雖然。彼貧賤者。固自爲一類也。此二十而一者。固不能於二十而十九者。有選擇舉錯之權也。則羣之進非其罪也。設今有牧焉。於其千羊之內。簡其最下之五十羊。驅而置之磽确不毛之野。任其弱者自死。强者自存。夫而後驅此後亡者。還入其羣。以並畜。同牧之。是之

牧爲何如牧乎此非過事之喻也不及事之喻也何則今吾羣之中是飢寒罹文網者尙未爲最弱極愚之種如所謂五十羊者也且今之競於富貴優厚者當何如而後勝乎以經道言之必其精神強固者也必勤足赴功者也必智足以周事忍足濟事者也又必其人之非甚不仁而後有外物之感孚而恒有徒黨之已助此其所以爲勝之常理也然而世有如是之民競於其羣之中而又不必勝者則又何也曰世治之最不幸不在賢者之在下位而不能升而在不賢者之在上位而無由降門第親戚援與財賄例故與夫主治者之不明而自私之數者皆其沮降之力也譬諸重濁之物傳以氣腴木皮又如不能游者挾救生之環此其所以爲浮而非其物之能湧洄鳬沒以自舉而上也使一日者取所傳而去之則本地親下必終歸於其所而物競天擇之用將使一國之眾如一壺之水然熨之以火而其中無數莫破質點暝者自升冷者旋降回轉周流至於同溫等熱而後已是故任天演之自然而去其率沮之力則一羣之眾其戰勝而享而爲斯羣之大分者固不必最宜將皆各有所宜以與其羣相結其爲數也既多其合力也自厚其孳生也自蕃夫以多數勝少數者天之道也而又何慮於前所指二十而一之莠民也哉此善羣進種之至術也今夫一國之治自外言之則有邦交自內言之則有民政邦交民政之事必操之聰明強

固勤智剛毅而仁之人。夫而後國強而民富者。常智所與知也。由吾之術。不肯自降。賢者自升。邦交民政之事。必得其宜者爲之主。上與時偕行。流而不滯。將不止富強而已。抑將有進種之效焉。此固人事之足恃而有功者矣。夫何必擇種留良如園夫之治草木哉。

復案赫胥黎氏是篇所謂去其所傳者。最爲有國者所難能。能則其國無不強。其羣無不進者。此質家親親。必不能也。文家尊尊。亦不能也。惟尙賢課名實者。能之。尙賢則近墨。課名實則近於申商。故其爲術在中國。中古以來。罕有用者。而用者乃在今日之西國。英倫民氣最伸。故其術最先用。用之亦最有功。如廣立民報。而守直言不禁之盟。宋高宗嘉定七年。英王約翰與其民保公二黨。遂所立約。名馬格那。此達華言大憲。主國成以互相稽察。凡此之爲。皆惟恐所傳者不去故也。斯賓塞羣學保種公例二曰。凡物欲種傳而盛者。必未成丁以前。所得利益。與其功能作反比例。既成丁之後。所得利益。與功能作正比例。反是者。衰滅其羣。誼篇立進種大例三。一曰。民既成丁。功食相準。二曰。民各有畔。不相侵欺。三曰。兩害相權。已輕者重。此其言乃集希臘羅馬與二百年來格致諸學之大成。而施諸邦國理平之際。有國者安危利菑則亦已耳。誠欲自存。赫斯二氏之言。殆無以易也。赫所謂去

其所傳與斯所謂功食相準者言有正負之殊而其理則一而已矣

學言十八新反

前言園夫之治園也有二事焉。一曰設其宜境以遂羣生。二曰芸其惡種使善者傳。自人治而言之則前者爲保民養民之事。後者爲善羣進化之事。善羣進化則夫之術必不可行。故不可以力致。獨主持公道行尙賢之實則其治自臻。然古今爲治不過保民養民而已。善羣進化則期諸教民之中取民同具之明德固有之知能而日新擴充之以爲公享之樂利。古之爲學也形氣道德歧而爲二。今則合而爲一。所講者雖爲道德治化形上之言。而其所由徑術則格物家所用以推證形下者也。撮其大要可以三言盡焉。始於實測繼以會通而終於試驗。三者關一不名學也。而三者之中則試驗爲尤重。古學之遷於今大抵坐閱是耳。凡政教之所施皆用此術以考核揚推之。由是知其事之室迥與能得所所測否也。天行物競既無由絕於兩開誠使五洲有大一統之一日書車同其文軌則賞出於一門人羣大和而人外之爭尙自若也。過庶之禍莫可逃也。人種之先既以自營不仁而獨伸於萬物矣。縣傳雖遠惡本仍存呱呱墜地之時早含無窮爲己之性。故私一日不去爭一日不除。爭之未除天行猶用如日之照夫何疑焉。假使後來之民得純公理而無私欲此去私者天

爲之乎。抑人爲之乎。吾今日之智誠不足以知之。然而一事分明。則今日之民既相合羣而不散。處於獨矣。苟私過用。則不獨必害於其羣。亦且終傷其一已。何者。託於羣而爲羣。所不容故也。是故成己成人之道。必在懲忿窒慾。屈私爲羣。此其事誠非可樂而行之。其效之美。乃不止於可樂。夫人類自其天秉而觀之。則自致智力。加之教化道齊。可日進於無疆之休。無疑義也。然而自夫人之用智。用仁。雖聖哲不能無過。自天行終與人治相反。而時時欲毀其成功。自人情之不能無怨懟。而尙冀其所以所必不可幾。自夫人終囿於形氣之中。其知識無以窺天事之至奧。夫如是。而曰人道有極美備之一境。有善而無惡。有樂而無憂。特需時以待之。而其境必自至者。此殆理之所必無。而人道之所以足閔歎也。竊嘗謂此境如割錐術中雙曲綫之遠切線。可日趨於至近。而終不可交。雖然。既生而爲人矣。則及今可爲之事。亦眾矣。遠古以來。凡人類之事功。皆所以輔天輔民者也。已至者無墮其成功。未至者無怠於精進。則人治與日月俱新。有非前人所夢見者。前事具在。豈不然哉。夫如是以保之。夫如是以將之。然而形氣內事。皆拋物綫也。至於其恆不得不反。反則大宇之間。又爲天行之事。人治以漸退歸無極。我曹何必取京垓世劫以外事憂海水之少。而以涓益之也哉。

復案有明於復者曰人道以苦樂爲究竟乎以善惡爲究竟乎應之曰以苦樂爲究竟而善惡則以苦樂之廣狹爲分樂者爲善苦者爲惡苦樂者所視以定善惡者也使苦樂同體則善惡之界混矣又烏所謂究竟者乎曰然則西墨之辨善非而榮路之橫恣是矣曰論人道務通其全而觀之不得以一曲論也人度量相越遠所謂苦樂至爲不齊故人或終身汲汲於封殖或早夜遑遑於利濟當其得之皆足自樂此其一也且夫爲人之士摩頂放踵以利天下亦謂苦者吾身而天下緣此而樂者眾也使無樂者則摩放之爲無謂甚矣慈母之於子也劬勞顧恤若忘其身母苦而子樂也至得其所求母且卽苦以爲樂不見苦也卽如婆羅門教苦行薰修亦謂大苦之餘償我極樂而後從之然則人道所爲皆背苦而趨樂必有所樂始名爲善彰彰明矣故曰善惡以苦樂之廣狹分也然宜知一羣之中必彼苦而後此樂抑已苦而後人樂者皆非極盛之世極盛之世人量各足無取挹注於斯之時樂卽爲善苦卽爲惡故曰善惡視苦樂也前吾謂西國計學爲亘古精義人理極則者亦以其明兩利爲真利耳由此觀之則赫胥氏是爲所稱屈已爲羣爲無可樂而其效之美不止可樂之語於理荒矣且吾不知可樂之外所謂美者果何狀也然其謂郅治如遠切線可近

不可交。則至精之譬。又謂世間不能有善無惡。有樂無憂。二語。亦無以易。蓋善樂皆對待意境。以有惡憂而後見。使無後二。則前二亦不可見。生而替者。不知有明闇之殊。長處寒者。不知寒。久處富者。不欣富。無所異。則卽境相忘也。曰然。則至治極休。如斯賓塞所云云者。固無有乎。曰難言也。大抵宇宙究竟。與其元始。同於不可思議。不可思議云者。謂不可以名理論證也。吾黨生於今日。所可知者。世道必進。後勝於今而已。至極盛之秋。當見何象。千世之後。有能言者。猶旦暮遇之也。

天演論下

英國赫胥黎造論

侯官嚴復達信

論一能實

道每下而愈況。雖在至微。盡其性而萬物之性盡。窮其理而萬物之理窮。在善用吾知而已矣。安用焉。遠窮高。然後爲大乎。相與首爲此言。其言曰格致之事。凡爲實事。無貴賤軒輊之心。故以人意軒輊貴賤之者。今夫焚兩絨以爲邪。一房而數子。贊然其去道固已遠矣。何何能爲格致之事乎。不盈矧之物也。然使菽者不違其性。雨足以潤之。日足以暄之。則無幾何。其力之內蘊者。專施其質之外。附者會受。始而萌芽。繼乃引達。俄而布蔓。俄而堅孰。時時蛻其舊而爲新。人弗之覺也。覺亦弗之異也。觀非常則驚。見所習則以爲不足察。此終身由之而不知其道者之所以眾也。夫以一子之微。忽而有根莖支幹。花葉果實。非一曙之事也。其積功累勩。與人事之經營裁斷異。而實未嘗異也。一鄂一柑。極之微塵質點。其形法模式。苟諦而視之。其結構勾聯。離婁歷鹿。窮精極工矣。又皆有不易之天則。此所謂至賾而不可亂者也。一本之植也。析其體則爲分官。合其官則爲具體。根幹以受土膏也。支葉以收炭氣也。色非虛設也。形不徒然也。草木有絲精。而後得日光能分炭於皮葉。

翕然通力合作。凡以遂是物之生而已。是天工也。特無爲而成。有眞宰而不得其朕耳。今者一物之生。其形制之巧密。既如彼。其功用之美備。又如此。顧天乃若不甚惜焉者。蔚然茂者。浸假而彫矣。煒然暉者。浸假而瘁矣。夷傷黃落。蕩然無存。存者僅如他日所收之實。復以函生機於無窮。至哉神乎。其生物不測。有若是者。今夫易道周流。耗息迭用。所謂萬物一圖者。無往而不遇也。不見小兒拋壻者乎。過空成道。勢若垂弓。是名拋物曲線。此線乃極扶攬圓兩端。假如物不爲地體所碍。則將行幾地心。復還所由拋本處。成一拋圓。其二端。一卽地心。一在地平以應也。從其淵而平分之。前半屬而上行。後半隨而下趨。此以象生理之從虛而息。由息乃盈。從盈得消。由消反虛。故天演者。如網如筌。又如江流然。始濫觴於昆侖。出梁益。下荆揚。洋洋浩浩。趨而歸海。而興雲致雨。則又反宗。始以易簡。伏變化之機。命之曰儲能。後漸繁殊。極變化之致。命之曰效實。儲能也。效實也。合而言之。天演也。此二儀之內。仰觀俯察。遠取諸物。近取諸身。所莫能外也。希臘理家額拉吉來圖有言。世無今也有過去。有未來。而無現在。譬諸濯足長流。抽足再入。已非前水。是混混者。未嘗待也。方云一事爲今。其今已古。且精而核之。豈僅言之之時已哉。當其涉思。所謂今者。固已逝矣。赫胥黎他日亦言人命如水中游魚。變其形暫留。而後中一切水質。刻刻變易。一時推爲名言。他尼川上之歎。又曰。西也。見無交臂已散。東西微言。其同若此。今然後知靜者未覺之動也。平者不喧之爭也。羣力交推。屈伸相報。眾流

復案此篇言植物由實成樹樹復結實相爲生死如環無端固矣而晚近生學家請有生者如人禽蟲魚草木之屬爲有官之物是名官品而金石水土無官曰非官品無官則不死以未嘗有生也而官品一體之中有其死者焉有其不死者焉而不死者又非精靈魂魄之謂也可死者甲不可死者乙判然兩物如一草木根莖支干果實花葉甲之事也而乙則離母而轉附於子絲絲延延代可微變而不可死或分其少分以死而不可盡死動植皆然故一人之身常有物焉乃祖父之所有而託生於其身蓋自受生得形以來遞嬗迤轉以至於今未嘗死也

大地搏搏諸教雜糅自頂龍拜蛇迎尸範偶以至於一宰無神賢聖之所詔垂帝王之所創立司徒之有典司寇之有刑雖愆類各殊何一不因畏天坊民而後起事乎

疾病慘怛莫知所由然愛惡相攻致蟻於同種神道王法要終本始其事固盡從憂患生也然則憂患果何物乎其物爲兩間所無可逃其事爲天演所不可離可逃可離非憂患也是故憂患者天行之用施於有情而與知慮并著者也今夫萬物之靈人當之矣然自非能羣則天秉末由張皇而最靈之能事不著人非能爲羣也而不能不爲羣有人斯有羣矣有羣斯有憂患矣故憂患之淺深視能羣之量爲消長方其混沌僂野與鹿豕同謂之未嘗有憂患焉度不可也進而穴居巢處有憂患矣而未搜也更進而爲射獵爲游牧爲獐獐爲蠻夷搜矣而猶未至也獨至倫紀明文物興宮室而耕稼喪祭而冠昏如是之民夫而後勞心鍊心計深慮遠若天之胥靡而不可弛耳咸其自至而虐之者誰歟夫轉移世運非聖人之所能爲也聖人亦世運中之一物世運至而後聖人生世運歸聖人非聖人鈎世運也使聖人而能爲世運則無所謂天演者矣民之初生罔禽獸也無爪牙以資攫擊無毛羽以御寒暑比之鳥則以手易翼而無與於飛方之獸則滅四爲二而不足於走夫如是之生而與草木禽獸變然雜居乃巋爾獨存於物競最烈之後且不僅自存直巍然有以首出於庶物則人於萬類之中獨具最宜而有以制勝也審矣豈徒靈性有足恃哉亦由自營之私奮耳然則不仁者今之所謂凶德而夷考其始乃人類之所恃以得生深於

私果於害。奪焉而無所與讓。執焉而無所於捨。此皆所恃以爲勝也。是故渾荒之民。合狙與虎之德而兼之。形便機詐。好事效尤。附之以合羣之材。重之以貪戾很鷙。好勝無所於屈之風。少一焉。其能免於陰陽之患。而不爲外物所吞噬殘滅者寡矣。而孰知此所恃以勝物者。浸假乃轉以自伐耶。何以言之。人之性不能不爲羣。羣之治又不能不日進。羣之治日進。則彼不仁者之自伐亦日深。人之始與禽獸雜居者。不知其幾千萬歲也。取於物以自養。習爲攘奪不仁者。又不知其幾千百世也。其習之於事也既久。其染之於性也自深。氣質釐成。流爲種智。其治化雖進。其萌枿仍存。嗟夫。此世之所以不善人多。而善人少也。夫自營之德。宜爲散不宜爲羣。宜於亂不宜於治。人之所深知也。昔之所謂狙與虎者。彼非不欲其盡死。而化爲麟鳳騶虞也。而無如是佛狴眈眈者。卒不可以盡伏。禡也。資二者之德而樂利之矣。乃今試嘗用之。則樂也每不勝其憂。利也常不如其害。凶德之爲虐。較之陰陽外物之患。不啻過之。由是悉取其類。揭其名而僂之。曰過。曰惡。曰罪。曰孽。又不服。則鞭笞之。放流之。刀鋸之。鈇鉞之。甚矣哉。羣之治既與。是狙與虎之無益於人。而適用以自伐也。而孰謂其始之固賴是以存乎。是故憂患之來。其本詣陰陽者猶之淺也。而緣諸人事者乃至深。六合之內。天演昭回。其奧衍美麗。可謂極矣。而憂患乃與之相盡。治化之與果有

以祛是憂患者乎。將人之所爲與天之所演者。果有合而可奉時不違乎。抑天人互殊。二者之事固不可以終合也。

論三教源

大抵未有文字之先。草昧敦龐。多爲游獵之世。游故散而無大羣。獵則戕殺而鮮食。凡此皆無化之民也。迨文字既興。斯爲文明之世。文者言其條理也。明者異於草昧也。出草昧入條理。非有化者不能。然化有久暫之分。而治亦有偏駭之異。自營不仁之氣質。變化綦難。而仁讓樂羣之風。漸摩日淺。勢不能以數千年之磨洗。去數十百萬年之沿習。故自有文字洎今。皆爲嬗覲之世。此言治者所要知也。考天演之學。發於商周之間。歐亞之際。而大盛於今日之泰西。此由人心之靈。莫不有知。而死生榮悴。晝夜相代。夫前妙道之行。昭昭然若揭日月。所以先覺之傳。立契同符。不期自合。分途異唱。殊致同歸。凡此二千五百餘載中。泰東西前識大心之所得。微言具在。不可誣也。雖然。其事有淺深焉。昔者姬周之初。額里思身毒諸邦。搶攘昏墊。種相攻滅。迫東遷以還。二土治化。稍稍出矣。蓋由來禮樂之興。必在去殺勝殘之後。民唯安生樂業。乃有以自奮於學問思索之中。而不忍於芸芸以生。昧昧以死。前之爭也。爭夫其所以生。後之爭也。爭夫其不虛生。其更進也。則爭有以充天秉之能事。而無與生。

俱盡焉。善夫柏庚之言曰：學者何？所以求理道之真。教者何？所以求言行之是。然世未有理道不真，而言行能是者。東洲有民，見蛇而拜，曰：是吾祖也。使真其祖，則拜之是矣。而無如其誤也。是故教與學相衡，學急於教，而格致不精之國，其政令多乖而民之天秉謬矣。由柏氏之語而觀之，吾人日討物理之所以然，以爲人道之所當然，所孜孜於天人之際者，爲事至重，而豈游心冥漠，勤其無補也哉？願爭生已大難，此微論踴跡交午之秋，擊鮮艱食之世也。卽在今日，彼持肥曳輕，而不以生事爲累者，什一什佰而外，有幾人哉？至於過是所爭，則其願彌奢，其道彌遠，其識彌上，其事彌勤。凡爲此者，乃賢豪聖哲之徒，國有之而榮，種得之而貴，人之所賴以日遠禽獸者也。可多得哉？可多得哉！然而意識所及，既隨格致之業，日以無窮，而吾生有涯，又不能不遠矚高瞻，要識始之從何來，終之於何往，欲通死生之故，欲知鬼神之情狀，則形氣限之，而人海茫茫，彌天憂患，欲求自度於缺陷之中，又常苦於無從。觀摩羯提標教於苦海，愛阿尼詮旨於逝川，則知憂與生俱。古之人不謀而合，而疾痛勞苦之事，乃有生對待而非世事之尙來也。是故合羣爲治，猶之菽果蒔花，而聲明文物之末流，則如唐花之暖室，何則？文勝則飾僞世滋，聲色味意之可訢日侈，而聲盲爽發狂之患亦以日增。其聰明既出於顛愚，其感概於性情之隱者，亦微渺而深，是以

樂生之事雖醴郁開都雍容多術非僊野者所與知而哀情中生其中之之深亦較
樸鄙者爲尤酷於前事多無補之悔吝於來境深不測之憂虞空想之中別生幻結
雖謂之地獄生心不爲過也且高明榮華之事有大賊焉名曰勸厭煩憂鬱其中氣
力耗於外勸厭之情起而乘之則向之所欣俯仰之間皆成糟粕前愈醴至後愈不
堪及其終也但覺吾生幻妄一切無可控揣而尙猶戀戀爲者特以死之不可知故
耳嗚乎此釋景信回諸教所由興也

復案世運之說豈不然哉今全地而論之民智之開莫盛於春秋戰國之際中
土則孔墨老莊孟荀以及戰國諸子尙論者或謂其皆有聖人之才而泰西則
有希臘諸智者印度則有佛佛生卒年月迄今無定說摩騰對漢明帝云生周
昭王廿四年甲寅卒穆王五十二年壬申隋翻經學士費長房撰開皇三寶錄
云生魯莊公七年甲午以春秋恆星不見夜明星隕如雨爲瑞應周匡王五年
癸丑示滅什法師年紀及石柱銘云生周桓王五年乙丑周襄王十五年甲申
滅度此外有云佛生夏桀時商武乙時周平王時者莫衷一是獨唐貞觀三年
刑部尙書劉德威等與法琳奉詔詳覈定佛生周昭丙寅周穆壬申示滅然周
昭在位十九年無丙寅歲而漢摩騰所云廿四年亦誤當是二人皆指十四年

甲寅而傳寫誤也。今年太歲在丁酉。去之二千八百六十五年。佛先耶蘇生九百六十八年也。較近西士於內典極討論。然於佛生卒。終莫指實。獨云先耶蘇生約六百年耳。依此則費說近之。佛成道當在定哀間。與宣聖爲并世。豈夜明諸異。與佛書所謂六種震動。光照十方國土者。同物歟。魯與摩竭。提東西里。差僅三十餘度。相去一時許。同時觀異。容或有之。至於希臘理家。德黎稱首。生魯釐二十四年。德首定黃赤大距。逆筭日食者也。亞諾芝曼德生。魯文十七年。畢達哥拉斯生。魯宣間。畢天算鼻祖。以律呂言天運者也。芝諾芬尼生。魯文七年。創名學。巴彌匿智生。魯昭六年。般刺密諦生。魯定十年。額拉吉來圓生。魯定十三年。首言物性者。安那薩哥拉安息人。生魯定十年。德摩頤利圓生。周定王九年。倡莫破質點之說。蘇格拉第生。周元王八年。專言性理道德者也。亞里大各一名柏拉圖生。周考王十四年。理家最著號。亞里斯大德生。周安王十八年。新學未出以前。其爲西人所崇信。無異中國之孔子。蘇格拉第。柏拉圖。亞里大德。皆希臘哲學家也。此三哲學家。皆在孔子之前。此外則伊壁鳩魯生。周顯廿七年。芝諾生。周顯三年。倡斯多噶學。而以阿塞西烈生。周赧初年。卒始皇六年者。終焉。蓋至是希學支流。亦稍涸矣。嘗謂西人之於學也。貴獨獲創知。而述古循轍者不甚重。獨有周上下三百八

十年之間創知作者迭出相雄長其持論思理範圍後世至於今二千年不衰而當其時一經兩海崇山大漠舟車不通則又不可以尋常風氣論也嗚呼豈偶然哉世有能言其故者雖在萬里不俟將裘援袂贊從之矣

論四鄰重

欲知神道設教之所由興必自先知刑賞施報之公始使世之刑賞施報未嘗不公則教之興不興未可定也今夫治術所不可一日無而由來最尙者其刑賞乎刑賞者天下之平也而爲治之大器也自羣事旣興人與人相與之際必有其所共守而不畔者其羣始立其守彌固其羣彌堅畔之或多其羣乃渙攻處強弱之間胥視此所共守者以爲斷凡此之謂公道泰西法律之家其溯刑賞之原也曰民旣合羣必有羣約且約以取羣豈唯民哉彼狼之合從以逐鹿也鵲逝霆擊可謂暴矣然必其不互相吞噬而後行是亦約也豈必載之簡書懸之象魏哉曠然默喻深信其爲公利而共守而已矣民之初羣其爲約也大類此心之相喻爲先而文字言說皆其後也其約旣立有背者則合一羣共誅之其不背約而利羣者亦合一羣共慶之誅慶各以其羣初未嘗有君公焉臨之以貴勢尊位制爲法令而強之使從也故其爲約也實自立而自守之自諾而自責之此約之所以爲公也夫刑賞皆以其羣而本眾民

之好惡爲予奪。故雖不必盡善而亦無由奮其私。私之奮也。必自刑賞之權統於一尊始矣。尊者之約。非約也。令也。約行於平等。而令行於上下之間。羣之不約而有令也。由民之各私勢力。而小役大弱。役強也。無甯惟是羣日以益大矣。民日以益蕃矣。智愚賢不肖之至不齊。政令之所以行。刑罰之所以施。勢不得家平而戶論也。則其權之日由多而趨寡。由分而入專者。勢也。且治化日進而通功易事之局成。治人治於人不能求之一身而備也。矧文法日繁。國聞日富。非以爲專業者不暇給也。於是乎則有業爲治人之人。號曰士君子。而是羣者。亦以其約託之。使之專其事而行之。而公出賦焉。酬其庸以爲之養。此古今化國之通義也。後有霸者。乘便篡之。易一己奉羣之義。爲一國奉己之名。久假而不歸。烏知非其有乎。觀近數百年。歐羅巴君民之爭。大率坐此。幸今者民權日伸。公治日出。此歐洲政治。所以非餘洲之所及也。雖然。亦復其本所宜然而已。且刑賞者。固皆制治之大權也。而及其用之也。則刑嚴於賞。刑罰世重。世輕。制治者有因時扶世之用焉。顧古之與今。有大不相同者存。是不可以不察也。草昧初民。其用刑也。匪所謂誅意者也。謀夫其跡。未嘗於隱微之地加誅求也。然刑者期無刑。而明刑皆以弼教。是故刑罰者。羣治所不得已。非於刑者有所深怒痛恨。必欲推之於死亡也。亦若曰子之所爲。不宜吾羣。而爲羣所不容云爾。

凡以爲將然未然者謀其已然者固不足與治雖治之猶無益也夫爲將然未然者謀則不得不取其意而深論之矣使但取其跡而誅之則慈母之折筭固可或死其子塗人之掘墳亦可或殺其鄰今悉取以入殺人者死之條民固將譏於不幸而無辭此於用刑之道簡則簡矣而求其民日遷善不亦難哉何則過失不幸者非民之所能自主也故欲治之克蒸非嚴於怙故過管之分必不可刑必當其自作之孽實必如其好善之眞夫而後懲勸行而有移風易俗之效殺人固必死也而無心之殺情有可論則不與謀故者同科論其意而略其跡務其當而不嚴其比此不獨刑罰一事然也朝廷里黨之間所以予奪毀譽盡如此矣

論五 天刑

今夫刑當罪而賞當功者王者所稱天而行者也建言有之天道福善而禍淫惠迪吉從逆凶惟影響吉凶禍福者其天之刑賞歟自所稱而言之宜刑賞之當莫天若也顧僭濫過差若無可逃於人責者又何說耶請循其本今夫安樂危苦者不徒人而有是也飛走游泳固皆同之誠使安樂爲福危苦爲禍禍者有罪福者有功則是飛走游泳者何所功罪而天禍福之耶應者曰否否飛走游泳之倫固天所不恤也此不獨言天之不廣也且何所證而云天之獨厚於人乎就如所言而天之於人也

又何如今夫爲善者之不必福爲惡者之不必禍無文字前尙矣不可稽矣有文字
來則眞不知凡幾也貪狼暴虐者之興如孟夏之草木而謹愿慈愛非中正不發憤
者生丁稿餓死罹刑罰接踵比肩焉且祖父之餘惡何爲降受之以子孫愚無知之
蒙殃何爲不異於怙賊一二人狂瞽憤事而無辜善良因之得禍者動以國計刑賞
之公固如此乎嗚乎彼蒼之憤憤印度額里思斯邁特三土之民知之審矣喬答摩悉
曇之章舊約約伯之記與郭璞或作贊嘆希之所哀歌其言天之不弔何相類也大
水溢火山流饑饉癘疫之時行計其所戕雖桀紂所爲方之蔑爾是豈盡惡而禍之
所應加者哉人爲帝王動云天命矣而青吉斯兒賤不仁殺人如薙而得國福員之
廣兩海一經伊怛卜思義人也乃事不自由至手刃其父而妻其母罕木勒特孝子
也乃以父讐之故不得不殺其季父辱其親母而自刺刃於胃此皆厯生人之至痛
極酷而非其罪者也而誰則尸之夫如是尙得謂冥冥之中高高在上有與人道同
其好惡而操是獎善彈惡者衡耶有爲動物之學者得鹿剖而驗之剖肋而便體遠
聞而長脰喟然曰偉哉夫造化是賦之以善警捷足以遠害自完也他日又得狼又
剖而驗之深喙而大肺強項而不疲憊然曰偉哉夫造化是賦之以猛警有力以求
食自養也夫苟自格致之事而觀之則狼與鹿二者之間皆有以覘造物之至巧而

無所容心於其間。自人之意行則狼之爲害與鹿之受害。截然異矣。方將謂鹿爲善爲良。以恒爲惡爲虐。凡利安是鹿者爲仁之事。助養是狼者爲暴之事。然而二者皆造化之所爲也。譬諸有人焉。其右手操兵以殺人。其左能起死而肉骨之。此其人仁耶暴耶。善耶惡耶。自我觀之。非仁非暴。無善無惡。彼方超夫二者之間。而吾乃規然執二者而功罪之。去之遠矣。是故用古德之說。而謂理原於天。則吾將使理坐堂上而聽斷。將見是天行者。已自爲其戎首罪魁。而無以自解於萬物。尙何能執刑賞之柄。擬曰作善降之百祥。作不善降之百殃也哉。伊揚卜思事見希羅哲史蓋幼爲父棄他人收養長不相知者也復案此篇之理。與易傳所謂乾坤之道。數萬行而不與聖人同憂。老子所謂天地不仁。同一理解。老子所謂不仁。非不仁也。出乎仁不仁之數。而不可以仁論也。斯賓塞爾著天演公例。謂敎學二宗。皆以不可思議爲起點。卽竺乾所謂不二法門者也。其言至爲奧博。可與前論參觀。

論六佛釋

天道難知。既如此矣。而伊古以來。本天立敎之家。意存夫救世。於是推人意以爲天意。以爲天者萬物之祖。必不如是其夢夢也。則有爲天訟直者焉。夫享之以郊祀。訊之以誓龜。則天固無往而不在也。故言災異者多家。有君子。有小人。而謂天行所昭

必與人事相表裏者。則靡不同焉。顧其言多傳會回穴。使人失揀及其蔽也。則各主一說。果敢醜烈。相屠戮而亂天下。甚矣誣天之不可爲也。宋元以來。西國物理日開。教禍日銷。深識之士。辨物窮微。明揭天道。必不可知之說。以戒世人之篤於信古。勇於自信者。遠如希臘之波爾命尼。近如洛克。休蒙。汗德諸家。反覆推明。皆此志也。而天竺之聖人曰佛陀者。則以是爲不足。駕說堅義。必從而爲之辭。於是有輪迴因果之說焉。夫輪迴因果之說。何一言蔽之。持可言之理。引不可知之事。以解天道之難知已耳。今夫世固無所逃於憂患。而憂患之及於人人。猶雨露之加於草木。自其可見者而言之。則天固未嘗微別善惡。而因以予奪損益於其間也。佛者曰。此其事有因果焉。是因果者。人所自爲。謂曰。天未嘗與焉。莫不可也。生有過去。有現存。有未來。三者首尾相銜。如銀鐐之環。如魚網之目。禍福之至。實合前後而統計之。人徒取其當前之所遇。課其盈絀焉。固不可也。故身世苦樂之端。人皆食其所自播殖者。無無果之因。亦無無因之果。今之所享受者。不因於今。必因於昔。今之所爲作者。不果於現在。必果於未來。當其所值。如代數之積。乃合正負諸數。而得其通和也。必其正負相抵。通和爲無。不數數之事也。過此則有正餘焉。有負餘焉。所謂因果者。不必現在而盡也。負之未償。將終有其償之一日。僅以所值而可見者言之。則宜禱者。或反

以福宜吉者或反以凶而不知其通核相抵之餘其身之尙有大負也其伸縮盈胸之數豈凡夫所與知者哉自婆羅門以至喬答摩其爲天訟直者如此此微論決無由審其說之眞妄也就令如是而天固何如是之不憚煩又何所爲而爲此則亦終不可知而已雖然此所謂持之有故言之成理者歟遽斥其妄而以鹵莽之意觀之殆不可也且輪迴之說固亦本之可見之人事物理以爲推卽求之日用常行之間亦實有其相似此考道窮神之土所爲樂反覆其說而求其義之所底也

論七種業

理有發自古初而歷久彌明者其種姓之說乎先民有云子孫者祖父之分身也人聲容氣體之間或本諸父或稟諸母凡蒼萃此一身之中或遠或近實皆有其由來且豈唯是聲容氣體而已至於性情爲尤甚處若是境界若是時行若是事其進退取舍人而不同者唯其性情異耳此非偶然而然也其各受於先與聲容氣體無以異也方孩提之生其性情隱此所謂儲能者也浸假是儲能者乃著而爲效實焉爲明爲闇爲剛爲柔將見之於言行而皆可實指矣又過是則有牝牡之合苟具一德將又有他德者與之匯以深淺醞釀之凡其性情與聲容氣體者皆經糅糅以轉致諸其盾蓋種姓之說由來舊矣顧竺乾之說與此微有不同者則吾人謂父母子孫

代爲相傳。如前所指而彼則謂人有後身。不必孫子。聲容氣體。相者固不必傳。而性情德行。凡所前積者。則合揉剗和。成爲一物。名曰喀爾摩。又曰羯磨。譯云種業。種業者。不必專言罪惡。乃功罪之通名。善惡之公號。人唯入泥洹滅度者。可免輪迴。永離苦趣。否則善惡雖殊。要皆由此無明。轉成業識。造一切業。薰爲種子。種必有果。果復生子。輪轉生死。無有窮期。而苦趣亦與俱永。生之與苦。固不可離而二也。蓋彼欲明生類舒慘之所以不齊。而現前之因果。又不足以盡其所由然。用是不得已而有輪迴之說。然輪迴矣。使甲轉爲乙。而甲自爲甲。乙自爲乙。無一物焉以相受於其間。則又不足以伸因果之說也。於是而羯磨種業之說生焉。所謂業種自然。如惡又聚者。卽此義也。曰惡又聚者。與前合揉剗和之語同意。蓋羯磨磨世以微殊。因夫過去矣。而現在所爲。又可使之進退。此彼學所以重薰脩之事也。薰脩說果之說。竺乾以此爲教宗。而其理則尙爲近世天演家所取訟。夫以受生不同。與脩行之得失。其人性之美惡。將由此而有擴充消長之功。此誠不誣之說。願云是必足以變化氣質。則尙有難言者。世固有畢生刻厲。而育子不必賢於其親。抑或終身悖淫。而生孫乃遠勝於厥祖。身則善矣。惡矣。而氣質之本然。或未嘗變也。薰脩對矣。而果則不必證也。由是知竺乾之教。獨謂薰脩爲必足證果者。蓋使居養脩行之事。期於變化氣質。乃在或

然或否之間則不徒因果之說將無所施而吾生所恃以自性自度者亦從此而盡廢而彼所謂超生死出輪迴者又烏從以致其力乎故竺乾新舊二教皆有薰脩證果之言而推其根源則亦起於不得已也

復案三世因果之說起於印度而希臘論性諸家惟柏拉圖與之最爲相似柏拉圖之言曰人之本初與天同體所見皆理而無氣質之私以有違誤謬誕人間既被形氣迷迷本來然以墮落方新故有觸便悟易於迷復此有夙根人所以參理易契也使其因悟加功幸而明心見性洞識本來則一世之後可復初位仍享極樂使其因迷增迷則由賢轉愚去天滋遠人道既盡乃入下生下生之中亦有差等大抵善則上升惡則下降去初彌遠復天愈難矣其說如此復意希印兩土相近柏氏當有沿襲而來如宋代諸儒言性其所云明善復初諸說多根佛書顧歐洲學者輒謂柏氏所言爲標已見與竺乾諸教絕不相謀二者均無確證姑存其說以俟賢達取材焉

論八 冥往

考竺乾初法與輓近斐洛蘇非譯言愛智所明不相懸異其言物理也皆有其不變者爲之根謂之曰眞曰淨眞淨云者精湛常然不隨物轉者也淨不可以色聲味觸接可

以色聲味觸接者。則淨發現謂之曰應。曰名。應召不著。諸有爲法。變動不居。不主故常者也。宇宙有大淨。曰婆羅門。而卽爲舊教之號。其分感人人之淨。曰阿德門。二者本爲同物。特在人者。每爲氣稟所拘。官骸爲囿。而嗜欲哀樂之感。又帶而爲其一生之幻妄。於是乎本然之體。乃有不可復識者矣。幻妄旣指以爲眞。故阿德門纏縛沈淪。回轉生死。而未由自拔。明哲悟其然也。曰身世旣皆幻妄。而凡困苦世辱之事。又皆生於自爲之私。則何如斷絕由緣。破其初地之爲得乎。於是則絕聖棄智。忘念捨慾。求所謂超生死而出輪迴者。此其道無他。自吾黨觀之。直不游於天演之中。不從事於物競之紛紜已耳。夫羯摩種業。旣藉薰脩。勵治而進退之矣。凡粗濁貪欲之事。又可由是而漸消。則所謂自營爲己之深私。與夫惡死慚生之大惑。皆可由此道焉而脫其桔也。然則世之幻影。將有時而銷。生之夢泡。將有時而破。旣破旣銷之後。吾阿德門之本體見。而與明通公溥之婆羅門合。而爲一。此舊教之大旨。而佛法未出之前。前識之士。所以自度之術也。願其爲術也。堅苦刻厲。肥遯陸沈。及其道之旣成。則冥然罔覺。頑爾無知。自不知者觀之。則與無明失心者無以異也。雖然。其道則自釋以生。又必賴智焉。以運之。譬諸燼火之家。不得於黃白鈔汞之性。深知曉然。又必具審度之能。化合之巧。而後有以期於成而不敗也。且其事一主於人。而於大焉無所

論九真幻

迨喬咎摩嚴興天竺音忍字或作舊摩嚴或作俱摩或作瞿曇一音之轉乃佛誓拯羣生其宗旨所存與舊教初不甚遠獨至結性反宗所謂脩阿德門以人婆羅門者乃若與之迥別舊教以婆羅門爲究竟其無形體無方相冥滅灰槁可謂至矣而自喬咎摩觀之則以爲僞道魔宗人入其中如投羅罔蓋婆羅門野爲元同止境然但使有物尙存便可墮入輪轉舉一切人天苦趣將又熾然而興必當并此無之方不投權於物此釋迦氏所爲迴絕恆蹊都忘言議者也往者希臘智者與輓近西儒之言性也曰一切世法無眞非幻幻還有眞何言乎無眞非幻也山河大地及一切形

氣思慮中物不能自有賴覺知而後有見盡色絕聞塞聲亡且既賴覺而存則將緣
官爲變目勞則看朱成碧耳病則蟻聞疑牛相固在我非著物也此所謂無眞非幻
也何謂幻還有眞今夫與我接者雖起滅無常然必有其不變者以爲之根乃得所
附而著特舍相求實舍名求淨則又不得見耳然有實因乃生相果故無論粗爲形
體精爲心神皆有其眞且實者不變長存而爲是幻且虛者之所主是知造化必有
眞宰字曰上帝吾人必有眞性稱曰靈魂此所謂幻還有眞也前哲之說可謂精矣
然須知人爲形氣中物以官接象卽意成知所了然者無法非幻已耳至於幻還有
眞與否則斷斷乎不可得而明也前人已云舍相求實不可得見矣可知所謂眞實
所謂不變長存之主若捨其接時生心者以爲言則亦無從以指實夫謂跡者履之
所出不當以跡爲履固也而如履之卒不可見何所云見果知因者以他日嘗見是
因從以是果故也今使從元始以來徒見有果未嘗見因則因之存亡又烏從察且
卽謂事止於果未嘗有因如較近比圭黎所主之說者又何所據以排其說乎白學家
穆勒氏喻之曰今有一物於此視之澤然而黃臭之鬱然而香撫之皤然而員食之
滋然而甘者吾知其爲橘也設今去其澤然黃者而無施以他色奪其鬱然香者而
無界以他臭毀其皤然員者而無賦以他形絕其滋然甘者而無予以他味舉凡可

以根塵接者皆視之而無被以其他則是橋所餘留爲何物耶名相固皆妄矣而去妄以求其眞其眞又不可見則安用此茫昧不可見者獨賢貴之以爲性眞爲哉故曰幻之有眞與否斷斷乎不可知也雖然人之生也形氣限之物之無對待而不可以根塵接者本爲思議所不可及是故物之本體既不敢言其有亦不得遽言其無故前者之說未嘗固也懸揣微議而默於所不可知獨至釋迦乃高唱大呼不獨三界四生人天魔龍有識無識凡法輪之所轉皆取而名之曰幻其究也至法尙應捨何況非法此自有說理以來了盡空無未有如佛者也

復案此篇及前篇所詮觀物之理最爲精微初學於名理未熟每苦難於猝喻願其論所闡甚鉅自希臘倡說以來至有明嘉靖隆萬之間其說始定定而後新學興此西學絕大關鍵也鄙人譚陋才不副識恐前後所翻不足達作者深愼轉貽理障之譏然茲事體大所願好學深思之士反覆勤求期於必明而後措則維今說理將有庖丁解牛之樂不敢憚煩謹爲更敷其旨法人特嘉爾者生於一千五百九十六年少而弱而絕穎悟從耶蘇會神父學聲入心通長老驚異每設疑問其師輒窮置對目覩世道晦盲民智墜野而束教固習之士動以古義相劫持不察事理之眞實於是倡尊疑之學著道術新論以剽羣舊教

曰吾所自任者無他。不妄語而已。理之未明。雖刑威當前。不能諱疑而言信也。學如建大屋然。務先立不可撼之基。客土浮虛。不可任也。掘之穿之。必求實地。有實地乎。事基於此。無實地乎。亦期瞭然。今者吾生百觀。隨在皆妄。古訓成說。彌多失真。雖證據紛紜。滋偏蔽耳。藉思求理。而詖謬之累。卽起於思。卽識尋真。而迷罔之端。乃由於識。事跡固顯然也。而觀相乃互乖耳。目固最切也。而所告或非實。夢妄也。方其未覺。卽同真。覺真矣。安知非夢妄。名覺舉畢。主所涉之塗。一若有大魅焉。常以熒惑人爲快者。然則吾生之中。果何事焉。必無可疑。而可據爲實乎。原始要終。是實非幻者。惟意而已。何言乎唯意爲實乎。蓋意有是非。而無真妄。疑意爲妄者。疑復是意。若曰無意。則亦無疑。故曰惟意無幻。無幻故常住。吾生終始。一意境耳。積意成我。意自在。故我自任。非我可妄。我不可妄。此所謂真我者也。特嘉爾之說如此。後二百餘年。赫胥黎講其義曰。世間兩物。曰我非我。非我名物。我者此心。心物之接。由官覺相。而所覺相。是意非物。意物之際。常隔一塵。物因意果。不得逕同。故此一生。純爲意境。特氏此語。既非奇創。亦非艱深。人倘凝思。隨在自見。設有圓赤石子一枚於此。持示眾人。皆云見其赤色。與其員形。其質甚堅。其數只一。赤員堅一。合成此物。備具四德。不可暫離。假

如今云此四德者在汝意中初不開物。眾當大怪以爲妄言。雖然試思此赤色者從何而覺。乃由太陽於最清氣名伊脫者。照成光浪。速率不同。射及石子。餘浪皆入獨一浪者。不入反射。而人眼中如水晶盂。攝取射浪。導向眼簾。眼簾之中。腦絡所會。受此激盪。如電報機。引達入腦。腦中感變。而知赤色。假使於今。石子不變。而是諸緣。如光浪速率。目晶眼簾。有一異者。斯人所見。不成爲赤。將見他色。人有生而病眼。謂之色盲。不能辨色。人謂紅者。彼皆謂綠。又用乾每有一物當前。一人謂紅。一人謂碧。紅碧二色。不能同時。而出一物。以是而知色從覺變。請屬物者。無有是處。所謂員形。亦不屬物。乃人所見。名爲如是。何以知之。假使人眼外品。變其珠形。而爲員柱。則諸員物。皆當變形。至於堅脆之差。乃由筋力。假使人身筋力。增一百倍。今所謂堅。將皆成脆。而此石子。無異鰓首。可知堅性。亦在所覺。赤員與堅。是三德者。皆由我起。所謂一數。似當屬物。乃細審之。則亦由覺。何以言之。是名一者。起於二事。一由目見。一由觸知。見觸會同。定其爲一。今手石子。努力作對眼觀之。則在觸爲一。在見成二。又以常法觀之。而將中指交於食指。置石交指之間。則又在見爲獨。在觸成雙。今若以官接物。見觸同重。前後互殊。孰爲當信。可知此名一者。純意所爲。於物無與。卽至物質。能隔闕。

者久推屬物非憑人意然隔閡之知亦由見觸既由見觸亦本人心由是總之則石子本體必不可知吾所知者不適意識斷然矣惟意可知故惟意非幻此特嘉爾積意成我之說所由生也非不知必有外因如生內果然因同果否必不可知所見之影即與本物相似可也抑因果互異猶鼓聲之與擊鼓人亦無不可是以人之知識止於意驗相符如是所爲已足生事復案此莊子所以云心止於符也更驚高遠眞無當也夫只此意驗之符則形氣之學貴矣此所以自特嘉爾以來格物致知之事與而古所云心性之學微也然今人自有心性之學特與古人異耳

論十傷法

夫云一切世間人天地獄所有神魔人畜皆在法輪中轉生死起滅無有窮期此固婆羅門之舊說自喬答摩出而後取羣實而皆虛之一切有爲胥由心造譬如逝水或回旋成齊或跳盪爲汨倏忽變現因盡果銷人生一世間循業發現正如繫犬於株圍繞蹢躅不離本處總而言之無論爲形爲神一切無實無常不特存一己之見爲纏著可悲而卽身以外所可把翫者果何物耶今試問方是之時前所謂業種羯摩則又何若應之曰羯摩固無恙也蓋羯摩可方慈氣其始在慈石也假而可移之入鋼由鋼又可移之入銅展轉相過而皆有吸鐵之用當其寓於一物之時其氣力

之醕醕厚薄得以術而增損聚散之亦各視其所遭逢以爲所受淺深已耳是以羯摩果業隨境自修彼是轉移綿延無已順世尊一大事因緣正爲超出生死所謂廓然空寂無有聖人而後爲幻夢之大覺大覺非他涅槃是已然涅槃究竟云何學者至今莫爲定論不可思議而後成不二門也若取其粗者詮之則以無欲無爲無識無相湛然寂靜而又能仁爲歸必入無餘涅槃而滅度之而後羯摩不受輪轉而愛河苦海永息迷波此釋道究竟也此與婆羅門所證聖果初若相似而實則異乎不同至於薰脩自度之方則舊教以刻厲爲眞修以善欲爲根莠佛則又不謂然目爲樞苗助長非徒無益抑且害之彼以爲爲道務澄其原苟不揣其本而惟末之齊卽斷毀支體摩頂放踵爲益幾何故欲絕惡根須培善本善本旣立惡根自除道在悲智兼大以利濟羣生名相兩忘而淨修三業質而言之要不外塞物競之流絕自營之私而明通公溥物我一體而已矣自營未嘗不爭爭則物競興而輪迴無自以免矣婆羅門之道爲我而佛反之以兼愛此佛道徑途與舊教雖同其堅苦卓厲而用意又迥不相侔者也此其一人作則而萬類從風越三千歲而長存通九重譯而彌遠自生民神道設教以來其流傳廣遠莫如佛者有由然矣恆河沙界惟我獨尊則不知造物之有宰本性圓融周徧法界則不信人身之有魂超度四流大患永滅則

長生久視之歎。不僅大愚。且爲罪業。禱頌無所用也。祭祀匪所歆也。捨自性自度而外。無它術焉。無所服從。無所評議。無所求助於道外眾生。寂躋虛寥。冥然孤往。其教之行也。合五洲之民計之。望風承流。居其少半。雖今日源遠流離。漸失清淨本來。然較而論之。尚爲地球中最大教會也。嗚乎。斯已奇爾。

復案。不可思議四字。乃佛書最爲精微之語。中經稗販妄人。濫用率稱。爲日已久。致漸失本意。斯可痛也。夫不可思議之云。與云不可名言。不可言喻者。迥別。亦與云不能思議者。大異。假如人言。見奇境怪物。此謂不可名言。又如深害極悲。如當身所覺。如得心應手之巧。此謂不可言喻。又如居熱地。人生未見。久忽聞水上可行。如不知通吸力理人。初聞地員對足底之說。茫然而疑。謂謂世間無此理實。告者妄言。此謂不能思議。至於不可思議之物。則如云世間有圓形之方。有無生而死。有不質之力。一物同時能在兩地。諸語方爲不可思議。此在日用常語中。與所謂謬妄違反者。殆無別也。然而談理見極時。乃必至不可思議之一境。既不可謂謬。而理又難知。此則眞佛書所謂不可思議。而不可思議一言。專爲此設者也。佛所稱涅槃。卽其不可思議之一他。如理學中。不可思議之理。亦多有之。如天地元始。造化眞宰。萬物本體。是已。至於物理之不可思議。

則知字如宙字者太虛也。莊子謂之有實而無夫虛處界域也。謂宙者時也。莊
謂之有長而無本則謂末也。謂其地如萬物質點動靜真殊力之本始神思起
有物而無起訖也。二皆甚精界說。訖之倫雖在聖智皆不能言。此皆真實不可思議者。今欲數其旨。則過於奧博。
冗長。姑舉其凡爲涅槃起例而已。涅槃者蓋佛以謂三界諸有爲相。無論自創
創他。皆暫時所合成觀。終於消亡。而人身之有。則以想愛同結聚幻成身。世界
如空華。羯摩如空果。世世生生相續不絕。人天地獄各隨所脩。是以貪欲一捐。
諸幻都滅。無生既證。則與生俱生者隨之而盡。此涅槃最淺義諦也。然自世尊
宣揚正教以來。其中聖賢於泥洹皆不著文字言說。以爲不二法門。超諸理解。
豈曰無辨辨所不能言也。然而津逮之功。非言不顯。苟不得已而有云。則其體
用固可得以微指也。一是涅槃爲物。無形體。無方相。無一切有爲法。舉其大意。
言之。固與寂滅真無者無以異也。二是涅槃寂不眞寂。滅不眞滅。假其眞無。則
無上正徧知之名。烏從起乎。此釋迦牟尼所以譯爲空寂而兼能仁也。三是涅
槃湛然妙明。永脫苦趣。福慧兩足。萬累都捐。斷非未證斯果者所及知所得喻。
正如方勞苦人終無由悉息肩時情況。故世人不知。以謂佛道若究竟滅絕空
無。則亦有何足慕。而智者則知。由無常以入長存。由煩惱而歸極樂。所得至爲

不可言喻。故如渴馬奔泉。久客思返。眞人之慕。誠非凡夫所與知也。涅槃可指之義如此。第其所以稱不可思議者。非必謂其理之幽渺難知也。其不可思議。卽在寂不眞寂。滅不眞滅。二語。世界何物。乃爲非有非非。有耶。譬之有人眞死矣。而不可謂死。此非天下之違反。而至難著思者耶。故曰不可思議也。此不徒佛道爲然。理見極時。莫不如是。蓋天下事理。如木之分條。水之分派。求解則追溯本源。故理之可解者。在通眾異爲一同。更進則此所謂同。又成爲異。而與他異。通於大同。當其可通。皆爲可解。如是漸進。至於諸理會歸最上之一理。孤立爲對。旣無不冒。自無與通。無與通則不可解。不可解者。不可思議也。此所以毗耶一會。文殊師利菩薩。唱不二法門之旨。一時三十二說。皆非獨淨名居士。不答一言。斯爲眞喻。何以故。不二法門。與思議解說二義相滅。不可同稱也。此爲不可思議眞實理解。而後者乃視爲幽復迷罔之詞。去之遠矣。

論十一 學派

今若捨印度而漸進以西。則有希臘猶大義大利諸國。當姬漢之際。迭爲聲明文物之邦。說者謂彼都學術。與亞南諸教判然各行。不相祖述。或則謂西海所傳。盡屢東來舊法。引緒分支。二者皆一偏之論。而未曾深考其實者也。爲之平情而論。乃在折

中二說之間。蓋歐洲學術之興。亦如其民之種族。其始皆自伊闕舊壤而來。迨源遠支交。新知踵出。則冰寒於水。自然度越前知。今觀天演學一端。即可思而得其理矣。希臘文教最爲昌明。其密理圖學者。皆識斯義。而伊匪蘇之額拉吉來圖爲之魁。額拉吉生年與身毒釋迦之時。實爲相接。潭思著論。精旨微言。號爲難讀。晚近學者。乃取其殘缺熟考而精思之。乃悟今茲所言。雖誠益密益精。然大體所存。固已爲古人所先獲。卽如此論首篇。所引濯足長流諸喻。皆額拉氏之緒言。但其學苞六合。闡造化。爲數千年格致先聲。不斷斷於民生日用之間。修己治人之事。洎夫數傳之後。理學愈趨愈廣。輻輳雅興。一時明哲咸殫思於人道治理之中。而以額拉氏爲窮高騖遠矣。此雖若近思切問。有鞭辟向裏之功。而額拉氏之體大思精。所謂檢押大字。曠指萬類者。亦隨之而不可見矣。蓋中古理家蘇格拉第與柏拉圖師弟二人。最爲超特。顧彼於額拉氏之緒論。遺文知之。轉不若吾後人之親切者。學術之門庭各異。則雖年代相接。未必能相知也。蘇格氏之大旨。以爲天地六合之大事。極廣遠。理復繁。隨決非生人智慮之所能周。卽使窮神竭精。事亦何裨於日用。所以存而不論。反以求諸人事交際之間。用以期其學之翔實。獨不悟理無間於小大。苟有脊侖對待。則皆爲學問所可資。方其可言。不必天難而人易也。至於無對。雖在近習。而亦有難窺者矣。是

以格致實功恆在名理氣數之間而絕口不言神化彼蘇格氏之學未嘗諱神化也而轉病有命脊可推之物理爲高遠而置之名爲崇實黜虛實則捨全而事偏求近而遺遠此所以不能引額拉氏未竟之緒而大有所明也夫薄格致氣質之學以爲無間人事而專以脩己治人之業爲切要之圖者蘇格氏之宗旨也此其道後之什匿克宗用之厥惡世風刻苦勵行有安得臣知阿眞尼爲眉目再傳之後有雅里大德勒噶起馬基頓之南察其神識之所周與其解悟之所入殆所謂超凡入聖凌鏤古今者矣然尙不知物化遷流宇宙悠久之諦爲前識所已言故額拉氏爲天演學宗其滴髓眞傳前不屬於蘇格拉弟後不屬之雅里大德勒二者雖皆當代碩師而皆無與於此學傳衣所託乃在德謨吉利圖也顧其時民智尙未宏開阿伯智拉所倡高言未爲眾心之止直至斯多噶之徒出乃大闢徑涂上核額拉氏之學天演之說誠當以此爲中興條理始終釐然具備矣獨是學經傳授無論見知私淑皆能漸失本來緣學者各奮其私迤傳失實不獨奪其所本有而且屏以所本無如斯多噶所持造物眞宰之說則其尤彰明較著者也原夫額拉之論彼以火化爲宇宙萬物根本皆出於火皆入於火由火生成由火毀滅還劫盈虛周而復始又常有定理大法焉以運行之故世界起滅成敗循環還初不必有物焉以網羅張弛之也自斯多噶

之徒興於是宇宙冥頑乃有眞宰其德力無窮其悲智兼大無所不在無所不能不仁而至仁無爲而體物孕太極而無對窅然居萬化之先而永爲之主此則額拉氏所未言而純爲後起之說也

復案密理圖舊地在安息

今名小亞細亞

西界當春秋昭定之世希臘全盛之時跨有

二洲其地爲一大都會商賈輻輳文教休明中爲波斯所侵至戰國時羅馬漸盛希臘稍微而其地亦廢在今斯沒爾拿地南

伊匪蘇舊壤亦在安息之西商辛周文之時希臘建邑於此有祠宇祀先農神知安那最著號周顯王十三年馬基頓名王亞烈山大生日伊匪蘇災四方布施雲集山積隨復建造壯麗過前爲南懷仁所稱宇內七大工之一後屬羅馬耶蘇之徒波羅宣景教於此曹魏景元咸熙間先農之祠又燬自茲厥後其地寢廢突厥興尙取其材以營君士但丁焉

額拉吉來圖生於周景五十年爲歐洲格物初祖其所持論前人不知重也今乃愈明而爲之表章者日眾按額拉氏以常變言化故謂萬物皆在已與將之間而無可指之今以火化爲天地秘機與神同體其說與化學家合又謂人生而神死人死而神生則與漆園彼是方生之言若符節矣

蘇格拉第希臘之雅典人。生周末元定之交。爲柏拉圖師。其學以事天脩己忠國愛人爲務。精闢臆擊。感人至深。有歐洲聖人之目。以不信舊教。獨守眞學。於威烈王二十二年。爲雅典王坐以非聖無法殺之。天下以爲冤。其教人無類。無著作。死之後。柏拉圖爲之追述言論紀事蹟也。

柏拉圖一名雅里大各希臘雅典人。生於周考五十四年。壽八十歲。儀形魁碩。希臘舊俗。庠序間極重武事。如超距搏躍之屬。而雅里大各稱最能。故其師字之曰柏拉圖。柏拉圖漢言聯臂也。折節爲學。善歌詩。一見蘇格拉第。聞其言盡棄舊學。從之。十年。蘇以非罪死。柏拉圖爲訟其冤。黨人害之。乃棄鄉里。往遊埃及。求師訪道。十三年。走義大利。盡交羅馬賢豪長者。論議關其王諱。爲所賈爲奴。主者心知柏拉圖大儒。釋之。歸雅典。講學於亞克特美園。學者裹糧挾貲。走數千里。從之問道。今泰西太學稱亞克特美。自柏拉圖始。其著作多稱師說。雜出己意。其文體皆主客設難。至今人講論弗衰。精深微眇。善天人之際。爲人制行。純懿不媿其師。故西國言古學者稱蘇柏。

什匿克者。希臘學派名。以所居射圃而著。其學者。乃蘇格拉第弟子。名安得臣者。什匿克宗旨。以絕欲遺世。克己勵行爲歸。蓋類中土之關學而質陋之。

除雜以任達故其流極乃貪賤驕人窮巧狂悖矜刻自處禮法蕩然相傳安得
臣常以一木器自贊坐臥起居皆在其中又好對人露裋白晝持燭獨走雅典
人謂其故曰吾竟徇此城不能得一男子也

斯多噶者亦希臘學派名昉於周末考顯問而芝諾稱祭酒以市樓爲講學處
雅典人呼城闕爲斯多亞遂以是名其學始於希臘成於羅馬而大盛於西漢
時羅馬著名豪傑皆出此派流風廣遠至今弗衰歐洲風尚之成此學其星宿
海也以格致爲脩身之本其教人也尙任果重犯難說然諾貴守義相死有不
苟榮不幸生之風西人稱節烈不屈男子曰斯多噶蓋所從來舊矣

雅里大德勒

此名多與雅里大各根混雅里大各乃其師名耳

者柏拉圖高足弟子而馬基頓名王亞

烈山大師也生周安王十八年壽六十二歲其學自天算格物以至心性政理
文學之事靡所不賅雖導源師說而有出藍之美其言理也分四大部曰理曰
性曰氣而最後曰命推此以言天人之故蓋自西人言理以來其立論樹義與
中土儒者所明最爲相近者雅里氏一家而已元明以前新學未出泰西言物
性人事天道者皆折中於雅里氏其爲學者崇奉篤信殆與中國孔子侔矣洎
有明中葉柏庚起英特嘉爾起法倡爲實測內籀之學而奈端加理列倭哈爾

希諸子。雖用其術。因之大有所明。而古學之失。日著。識者引繩排根。恣枉過直。而雅里氏二千年之煩。幾乎熄矣。百年以來。物理益明。平彼往復。學者乃證議平慮。取雅里舊籍。考而論之。別其蕪類。載其菁英。其真乃出。而雅理氏之精言。微言。卒以不廢。嗟乎。居今思古。如雅里大德。勸者。不可謂非聰穎特達。命世之才也。

德謨吉利圖者。希臘之亞伯地拉人。生春秋魯哀間。德謨善笑。而額拉吉來圖好哭。故西人號額拉爲哭智者。而德謨爲笑智者。猶中土之阮嗣宗。陸士龍也。家雄於財。波斯名王。綽克西斯。至亞伯地拉時。其家款王及從者甚隆。繚克西斯去。留其傳馬支亞。神教主人子。卽德謨也。德謨幼穎敏。盡得其學。復從之遊。埃及安息。猶大諸大邦。所見聞廣。及歸。大爲國人所尊信。號前知。野史稗官多言德謨神異。難信其學以覺意無妄。而見塵非眞。爲旨。蓋已爲特嘉爾嚆矢矣。又黜四大之說。以莫破質點言物。此則質學種子。近人達爾敦演之。而爲化學始基云。

論十二天雞

自來學術相承。每有發端甚微。而經歷數傳。事效遂鉅者。如斯多噶。創爲上帝宰物。

之言是已。夫茫茫天壤。既有一至仁極善。無所不知。無所不能。無所不往。無所不在。之眞宰。以彌綸施設於其間。則謂宇宙有眞惡業。已不可。謂世界有不可彌之缺陷。愈不可也。然而吾人內審諸身心之中。外察諸物我之際。覺覆載徒寬。乃無所往而可離苦趣。今必謂世界皆妄非眞。則苦樂固同爲幻相。假世間尙存眞物。則憂患而外何者爲眞。大地搏搏。不徒惡業熾然。而且缺陷分明。彌縫無術。孰居無事而推行是質而叩之。有無可解免者矣。雖然。彼斯多噶之徒。不謂爾也。吉里須布曰。一教既行。無論其宗風。謂何。苟自其功分。超數而觀之。皆可言之成理。故斯多噶之爲天認直也。一則曰。天行無過。二則曰。禍福倚伏。患難玉成。三則曰。威怒雖甚。歸於好生。此三說也。不獨深信於當年。實且張皇於後葉。臚諸簡策。布在風謠。振古如茲。垂爲教要。往者橫伯。英人以韻語賦人。道篇數萬言。其警句云。元宰有秘機。斯人特未悟。世事豈偶然。彼蒼審措注。乍疑樂律乖。庸知各得所。雖有偏沴災。終則其利溥。寄語教慢徒。慎勿輕毀謚。一理今分明。造化原無過。如前數公言。則從來無不是。上帝是已。上帝固超乎是不是而外。卽庸有是不是之可論。亦必非人類所能知。但卽橫柏之言而覈之。覺前六語。誠爲精理名言。而後六語。則考之理實。反之吾心。有蹇蹇乎不相比附者。雖用此得罪天下。吾誠不能已於言也。蓋謂惡根常含善果。福地乃伏禍。

胎而人常生於憂患。死於安樂。夫甯不然。但憂患之所以生。爲能動心忍性。增益不能故也。爲操危慮深者。能獲德慧術知故也。而吾所不解者。世間有人非人。無數下生。雖空乏其身。拂亂所爲。其能事決無由增益。雖極茹苦困殆。而安危利害智慧亦無從以進。而高高在上者。必取而空乏。拂亂茹苦困殆之者。則又何也。若謂此下愚蟲豸。本彼蒼所不愛惜云者。則又如前者至仁之說何。且上帝既無不能矣。則創世成物之時。何不取一無災無害。無惡業。無缺陷之世界而爲之。乃必取一憂患從橫水深火烈如此者。而又造一切有知覺。能別苦樂之生類。使之備嘗險阻於其間。是何爲者。嗟嗟。是蒼蒼然穹爾而高者。果不可問耶。不然。使致憾者。明目張膽而詢其所以然。吾恐芝蘭梓柏之論。自號爲天訟直者。亦將窮於置對也。事自有其實。理自有其平。若徒以貴位尊勢。符制人言。雖帝天之尊。未足以厭其意也。且徑謂造物無過。其爲語病尤深。蓋既名造物。則兩間所有。何一非造物之所爲。今使世界已該美備。無可復加。則安事斯人。畢生所祇舉世勤劬。以求更進之一境。計唯有式飲庶幾。式食庶幾。芸芸以生。泯泯以死。今日之世事已無足與治。明日之世事又莫可誰何。是故用斯多噶模柏之道。勢必願望都灰。脩爲盡絕。使一世潰然萎然。成一伊壁鳩魯之豕國而後可。生於其心。害於其政。勢有必至。理有固然者也。

復案伊壁鳩魯亦額里思人。柏拉圖死七年而伊生於阿底加。其學以懲忿瘡
慾。遂生行樂爲宗。而仁智爲之輔。所講名理治化諸學。多所發明。補前人所未
逮。後人謂其學專主樂生。病其恣肆。因而不圖之。詎猶中土之議楊墨以爲
無父無君等諸禽獸。門戶相非。非其實也。實則其教清淨節適。安遇樂天故能
爲古學一大宗。而其說至今不墜也。

論十三 論性

吾嘗取斯多噶之教。與喬奮摩之教。較而論之。則喬奮摩悲天閔人。不見世間之眞
美。而斯多噶樂天任運。不覩人世之足悲。二教雖均有所偏。而使二者必取一焉。則
斯多噶似爲差樂。但不幸生人之事。欲忘世間之眞美。易欲不覩人世之足悲。難。禍
患之叩吾閤。與娛樂之踵吾門。二者之聲孰厲。削艱虞之陳迹。與去懽忻之舊影。二
者之事孰難。黠者縱善自寬。而至剝膚之傷。斷不能破涕以爲笑。徒矜作達。何補眞
憂。斯多噶以此爲第一美備世界。美備則誠美備矣。而無如居者之甚不便何也。又
爲斯多噶之學者曰。率性以爲生。斯言也。意若謂人道以天行爲極。則宜以人學天
也。此其言據地甚高。後之用其說者。遂有憫然不顧一切之概。然其道又未必能無
弊也。前者吾爲導言十餘篇。於此嘗反復而觀。縷之矣。誠如斯多噶之徒言。則人道

固當扶強而抑弱。重少而輕老。且使五洲殊種之民。至今猶巢居鮮食而後可。何則。天行者固無在。而不與人治相反者也。然而以斯多噶之言爲妄。則又不可也。言各有攸當。而斯多噶設爲斯言之本旨。恐又非後世用之者所盡知也。夫性之爲言。義訓非一。約而言之。凡自然者。謂之性。與生俱生者。謂之性。故有曰萬物之性。火炎水流。鸞飛魚躍。是已有曰生人之性。心知血氣。耆欲情感。是已然而生人之性。有其粗且賤者。如飲食男女。所與含生之倫同具者也。有其精且貴者。如哀樂羞惡。所與禽獸異然者也。按哀樂羞惡。禽獸亦有之。而精且貴者。其賦諸人人。尙有等差之殊。其用之也。亦常有當否之別。是故果敢辯慧。貴矣。而小人或以濟其姦。喜怒哀樂。精矣。而常人或以傷其德。然則吾人性分之中。貴之中。尙有貴者。精之中。尙有精者。有物渾成。字曰清淨之理。人唯具有是性。而後有以超萬有而獨尊。而一切治功教化之事。以出有道之士。能以志帥氣矣。又能以理定志。而一切云爲動作。胥於此聽命焉。此則斯多噶所率爲生之性也。自人有是性。乃能與物爲與。與民爲胞。相養相生。以有天下一家之量。然則是性也。不獨生之所恃以爲靈實。則羣之所恃以爲合。教化風俗。視其民率是性之力。不力以爲分。故斯多噶又名此性曰羣性。蓋唯一羣之中。人人以損己益羣。爲性分中最要之一事。夫而後其羣有以合而不散。而日以強。

大也。

復舉此篇之說與宋儒之言性同。宋儒言天常分理氣爲兩物。程子有所謂氣質之性。氣質之性卽告子所謂生之謂性。荀子所謂惡之性也。大抵儒先言性專指氣而言。則惡之專指理而言。則善之合理氣而言者。則相近之善惡混之。三品之其不同如此。然唯天降衷有恆矣。而亦生民有欲。二者皆天之所爲。古性之義通生。三家之說均非無所明之論也。朱子主理居氣先之說。然無氣又何從見理。赫有黎氏以理屬人治。以氣屬天行。此亦自願諸用者言之。若自本體而言。亦不能外天而言理也。與宋儒言性諸說參觀可耳。

論十四 矯性

天演之學發端於額拉吉來圖。而中興於斯多噶。然而其立教也。則未嘗以天演爲之基。自古言天之家。不出二涂。或曰是有始焉。如景教舊約所載創世之言是已。有曰是常如是。而未嘗有始終也。二者雖斯多噶言理者所弗言。而代以天演之說。獨至立教則與前二家未嘗異焉。蓋天本難言。况當日格物學淺。斯多噶之徒意謂天者人道之標準。所貴乎稱天者。將體之以爲道德之極隆。如前篇所謂率性爲生者。至於天體之實。一儀之所以位。混沌之所由開。雖好事者所樂知。然亦何關人事乎。

故極其委心任運之意其蔽也乃徒見化工之美備而不覩天運之疾威且不悟天行人治之常相反今夫天行之與人治異趨觸目皆然雖欲美言粉飾無益也自吾所身受者觀之則天行之用固常假手於粗且賤之人心而未嘗誘衷於精且貴之明德常使微者愈微危者愈危故彼教至人亦知欲證賢關其功行存乎懦拂必相情塞私直至形若槁木心若死灰而後可當斯之時情固存也而必不可以搖其性云爲動作必以理爲之依如是縣縣若存至於解脫形氣之一日吾之靈明乃與太虛明通公溥之神合而爲一是故自其後而觀之則天竺希臘兩教宗乃若不謀而合特精而審之則斯多噶與舊教之婆羅門爲近而亦微有不同者婆羅門以苦行窮乞爲自度梯階而斯多噶未嘗以是爲不可少之功行然則是二土之教其始本同其繼乃異而風俗人心之變卽出於中要之其終又未嘗不合讀印度四韋陀之詩與希臘鄂謨爾之什皆豪壯輕俠目隘城爲夷塗視戰鬪爲樂境故其詩曰風雷晴美日欣受一例看當其氣之方盛壯也勢若與鬼神天地爭一旦之命也者不數百年後文治既興粗豪漸泯貌彼後賢乃忽然盡喪其故蹤脫飛揚之氣轉以爲憂深慮遠之風悲來悼往之意多而樂生自憊之情減其沈毅用壯百折不回之操或有加乎前而羣知趨嚮前猛之可悼於是斂就新懦謂天下非勝物之爲難其難勝

者卽在於一己精銳英雄迴向折節寤寐誠求崑崙大道提婆碗伽雨水之旁先覺之嘆如出一轍咸曉然於天行之太勁非脫屣世務抖擻精神將歷劫沈淪莫知所屆也悲夫

復案此篇所論雖專言印度希臘古初風教之同異而其理則與國種盛衰強弱之所以然相爲表裏蓋生民之事其始皆敦龐樸野如土番獠獯名爲野蠻洎治教粗開則武健俠烈敢鬪輕死之風競如是而至變質尙文化深俗易則良儒儉嗇計深慮遠之民多然而前之民也內雖不足於治而種常以強其後之民則卷褻濡需黠詐情疏易於馴伏矣然而無恥尙利貪生守雌不幸而遇外警蹙而糜之猶羊豕耳不觀之詩乎有小戎駟騶之風而秦卒以并天下蟋蟀葛屨伐檀碩鼠之詩作則唐魏卒底於亡周秦以降與戎狄角者西漢爲最唐之盛時次之南宋最下論古之士察其時風俗政教之何如可以得其所以然之故矣至於今日若僅以教化而論則歐洲中國優秀尙未易言然彼其民設然諾貴信果重少輕老喜壯健無所屈服之風卽東海之倭亦輕生尙勇死黨好名與震旦之民大有異嗚呼隱憂之大可勝言哉

意者四千餘年之人心不相遠乎學術如廢河然方其廢也介然兩崖之間浩浩平沙弊弊黃蘆而止耳迨一日河復故道則依然曲折委蛇以達於海天演之學猶是也不知者以爲新學究切言之則大氏引前人所已廢也今夫明天人之際而標爲教宗者古有兩家焉一曰問世之教婆羅門喬舍摩什匿克三者是已如是者彼皆以國土爲危脆以身世爲夢泡道在苦行匱簡以期自度於塵劫雖今之時不乏如此人也國家禁令嚴而人重於違俗不然則桑門壞色之衣比邱乞食之鉢什匿克之蓬累帶索木器自隨其忍爲此態者獨無徒哉又其一曰樂天之教如斯多鳴是已彼則以世界爲天圓以造物爲慈母種物皆日蒸於無疆人道終有時而極樂虎狼可化爲羊也煩惱究觀皆福也道在率性而行聽民自出而不加以天賜雖今之時愈不乏如此人也前去四十餘年主此說以言治者最眾今則稍稍衰矣合前二家之論而折中之則世固未嘗皆足畏而天又未必皆可樂也夫生人所歷之程哀樂亦相半耳彼畢生不遇可忻之境與由來不識何事爲可悲者皆居生人至少之數不足據以爲程者也後宋儒有言樂氏此語最切誠理情澤之義不獨言學家言而有不仁者皆不惡云云皆以道爲第一等事去之遠矣試思所謂良樂相半語語二天豈見下同哉此語取端淺等人在於樂之論也善夫先民之言曰天分雖誠有限而人事亦足有功善固可以日增而惡亦可以代滅天既予人以自轉之權能則練

心緒性不徒可以自致於最宜。且右學左提。嘉與宇內共躋美善之徒。使天行之威。日殺而人人有以樂業安生者。固斯民最急之事也。格物致知之業。無論氣質名物。脩齊治平。凡爲此而後有事耳。至於天演之理。凡屬兩間之物。因無往而弗存。不得謂其顯於彼而微於此。是故近世治羣學者。知造化之功。出於一本。學無大小。術不互殊。木之降衷。固有之演。演之致治。雍和之極。根荄華實。蘆然備具。又皆有條理之可尋。誠粹然有當於人心。不可以旦莫之言廢也。雖然。民有秉彝矣。而亦天生有欲。以天演言之。則善固演也。惡亦未嘗非演。若本天而言。則堯桀夷貊。雖義利懸殊。固同爲率性而行。任天而動也。亦其所以致此者異耳。用天演之說。明殃慶之各有由。使制治者。知操何道焉。而民日趨善。動何械焉。而民日競惡。則有之矣。必謂隨其自至。則民羣之內。惡必自然而消。善必自然而長。吾竊未之敢信也。且苟自心學之公例言之。則人心之分別見。用於好醜者爲先。而用於善惡者爲後。好醜者其善惡之萌乎。善惡者其好醜之演乎。是故好善惡惡。容有未實。而好好色惡惡臭之意。則未嘗不誠也。學者先明吾心。忻好厭醜之所。以然而後言任自然之遺。而民羣善惡之機。孰消孰長可耳。

復案。通觀前後論十七篇。此爲最下。蓋意未勝斯賓塞。遂未嘗深考斯賓氏之

所據耳。夫斯賓塞所謂民羣任天演之自然，則必日進善，不日趨惡，而邦治必有時而臻者，其豈義至堅，殆難破也。何以言之。一則自生理而推羣理，羣者生之聚也。今者合地體植物動物三學觀之，天演之事，皆使生品日進，動物自子孺蟻至成人身，皆有繩跡，可以追溯，此非一二人之言也。學之始起不及百年，意函文論出眾，雖翕然攻者亦至眾也。顧乃每經一攻，其說彌固，其理彌明。後人考索日繁，其證佐亦日實。至今外天演而言前三學者，殆無人也。夫羣者生之聚也，合生以爲羣，猶合阿彌巴（極小蟲生水草中，自口中而吐絲，斯賓塞氏得之，故用生學之理以談羣學，造端比事，絜若列眉矣。然於物競天擇二義之外，最重體合，體合者物自致於宜也。彼以爲生既以天演而進，則羣亦當以天演而進無疑。而所謂物競天擇體合三者，其在羣亦與在生無以異。故曰任天演自然，則邦治自至也。雖然，曰任自然者，非無所事事之謂也。適在無擾而持公道，其爲公之界說曰：各得自由，而以他人之自由爲域，其立保種三大例曰：一、民未成丁，功食爲反比例率；二、民已成丁，功食爲正比例率；三、羣已并重，則捨己爲羣，用三例者羣昌，反三例者羣滅。今赫胥氏但以隨其自至當之可謂語焉不詳者矣。至謂善惡皆由演成，斯賓塞固亦謂爾。然民既成羣之後，苟

能無擾而公行其三例則惡將無從而演惡無從演善自日臻此亦猶莊生去害馬以善羣釋氏以除翳爲明目之喻已又斯賓氏之立羣學也其開宗明義曰吾之羣學如幾何以人民爲線面以刑政爲方圓所取者皆有法之形其不整無法者無由論也今天下人民國是尙多無法之品故以吾說例之往往若不甚合者然論道之言不資諸有法固不可按此指其廢君臣學耆別白觀之均土田之類兩言幸勿訝也云云而赫氏亦每略其起例而攻之讀者不可不察也

論十六 羣治

本天演言治者知人心之有善種而忘其有惡根如前論矣然其蔽不止此請更論之晚近天演之學倡於達爾文其物種由來一作理解新創而精確詳審爲格致家不可不讀之書願專以明世間生類之所以繁殊與動植之所以盛滅曰物競曰天擇據理施術樹畜之事日以有功言治者遂謂牧民進種之道固亦如是然而其蔽甚矣所謂擇種畱良前導言中已反覆矣今所謂蔽蓋其術雖無所窒用者亦未能卽得所期也蓋宜之爲事本無定程物之強弱善惡各有所宜亦視所遭之境以爲斷耳人處今日之時與境以如是身入如是羣是固有其最宜者此今日之最宜所以爲今日之最善也然情隨事遷浸假而今之所善又未必它日之所宜也請卽動

植之事明之假今北半球溫帶之地轉而爲積寒之虛則今之梗枿豫章皆不宜而宜者乃蒿蓬耳乃苔蘚耳更進則不毛窮髮童然無有能生者可也又設數千萬年後此爲赤道極熱之區則最宜者深箐長簾巨蜂元蟻獸蹤鳥跡交於中國而已抑豈吾人今日所祈嚮之最善者哉故曰宜者不必善事無定程各視所遭以爲斷彼言治者以他日之最宜爲卽今日之最善夫甯非徹歟人既相聚以爲羣雖有倫紀法制行夫其中然終無所逃於天行之虐蓋人理雖異於禽獸而孳乳復多則同生之事無涯而奉生之事有涯其未至於爭者特早晚耳爭則天行司令而人治衰或亡或存而存者必其強大此其所謂最宜者也當是之時凡脆弱而不善變者不能自致於最宜而日爲天行所祲以日少日減故善保羣者常利於存不善保羣者常鄰於滅此真無可如何之勢也治化愈淺則天行之威愈烈雖治化進而後天行之威損理平之極治功獨用而天行無權當此之時其宜而存者不在宜於天行之強大與眾也德賢仁義其生最優故在彼則萬物相攻相感而不相得在此則黎民於變而時雍在彼則役物廣己者強在此則繼私存愛者附排擠蹂躪之風化而爲立達保持之隱斯時之存不僅最宜者已也凡人力之所能保而存者將皆爲致所宜而使之各有焉故天行任物之競以致其所爲擇治道則以爭爲逆節而以平爭濟

眾爲極功。前聖人既竭耳目之力，胼手胝足，合羣制治，使之相養相生，而不被天行之虐矣。則凡遊其宇而蒙被麻嘉，當思屈己爲人，以爲酬恩報德之具。凡所云爲動作，其有隳交際，干名義，而可以亂羣害治者，皆以爲不義而禁之。設刑憲，廣教條，大抵皆沮任性之行，而勸以人職之所當守。蓋以謂羣治既興，人人享樂業安生之福，夫既有所取之，以爲利，斯必有所與之，以爲償，不得仍初民舊質，使羣道墜地而潰，然復返於狂榛也。

復案：自營一言，古今所諱，誠哉其足諱也。雖然，世變不同，自營亦異。大抵東西古人之說，皆以功利爲與道誼相反。若薰蕕之必不可同器，而今人則謂生學之理，捨自營無以爲存。但民智既開之後，則知非明道則無以計功，非正誼則無以謀利，功利何足病？問所以致之之道何如耳。故西人謂此爲開明自營，開明自營於道義必不背也。復所以謂理財計學爲近世最有功生民之學者，以其明兩利爲利，獨利必不利故耳。

又案：前篇皆以尙力爲天行，尙德爲人治。爭且亂則天勝，安且治則人勝。此其說與唐劉柳諸家天論之言合，而與宋以來儒者以理屬天，以欲屬人者，致相反矣。大抵中外古今言理者，不出二家：一出於教，一出於學。教則以公理屬天，

私欲屬人學則以尙力爲天行尙德爲人治言學者期於徵實故其言天不能捨形氣言教者期於維世故其言理不能外化神赫胥黎嘗云天有理而無善此與周子所謂誠無爲陸子所稱性無善無惡同意荀子性惡而善僞之語誠爲過當不知其善安知其惡耶至以善爲僞彼非眞僞之僞蓋謂人爲以別於性者而已後儒攻之失荀指矣

論十七進化

今夫以公義斷私恩者古今之通法也民賦其力以供國者帝王制治之同符也犯一羣之常典者羣之人得共誅之此又有眾者之公約也乃今以天演言治者一一疑之謂天行無過任物競天擇之事則世將自至於太平其道在人人自由而無強以損己爲羣之公職立爲應有權利之說以飾其自營爲己之深私又謂民上之所宜爲在持刑憲以督天下之平過斯以往皆當聽民自爲而無勞爲大匠斲唱者其言如綸和者其言如綵此其蔽無他坐不知人治天行二者之絕非同物而已前論反覆不憚冗煩假吾言有可信者存則此任天之治爲何等治乎嗟乎今者欲治道之有功非與天爭勝焉固不可也法天行者非也而避天行者亦非夫日與天爭勝云者非謂逆天拂性而爲不祥不順者也道在盡物之性而知所以轉害而爲功夫

自不知者言之。則以藐爾之人。乃欲與造物爭勝。欲取兩間之所有。馴擾萬御之以爲吾利。其不自量力。而可閔歎歎逾此者。然溯太古以迄今茲。人治進程皆以此所勝之多寡爲殿最。百年來歐洲所以富彊稱最者。其故非他。其所勝天行而控制萬物。前民用者。方之五洲。與夫前古各國。最多故耳。以已事測將來。吾勝天爲治之說。殆無以易也。是故善觀化者。見大塊之內。人力皆有可通之方。通之愈宏。吾治愈進。而人類乃愈亨。彼佛以國土爲危脆。以身世爲浮福。此誠不自欺之說也。然法士巴斯。鳴爾不云乎。吾誠弱草。妙能通靈。通靈非他。能思而已。以藐爾之一莖。蘊無窮之神力。其爲物也。與無聲無臭。明通公溥之精爲類。故能取天所行而彌綸變理之。猶佛所謂居一芥子。轉大法輪也。凡一部落一國邑之爲聚也。將必皆有法制禮俗。保夫其中。以約束其任性而行之暴慢。必有罔咎牧畜耕稼陶漁之事。取天地之所有。被以人巧焉。以爲養生送死之資。其治彌深。其術之所加彌廣。直至今日。所牢籠彈壓馴伏驅除。若執古人而訊之。彼將謂是鬼神所爲。非人力也。此無他。亦格致思索之功勝耳。此二百年中之討索。可謂閱四千年未有之奇。然自其大而言之。尙不外日之初生。泉之始達。來者方多。有願力者任自爲之。吾又烏測其所至耶。是故居今而言學。則名數質力爲最精。綱舉目張。可以操順溯逆推之左券。而身心性命道德。

治平之業。尙不過略窺大意。而未足以撥雲霧。覩青天也。然而格致程途。始模略而後精深。疑似參差。皆學中應歷之境。以前之多所觝牾。遂謂無貫通融會之一日者。則又不然之論也。迨此數學者明。則人事庶有大中至正之準矣。然此必非篤古賤今之士之所能也。天演之學。將爲言治者不祧之宗。達爾文眞偉人哉。然須知萬化周流。有其隆升。則亦有其污降。宇宙一大年也。自京垓億載以還。世運方趨上行之軌。日中則昃。終當達其極而下。迤然則言化者。謂世運必日亨。人道必止至善。亦有不必要盡然者矣。自其切近者言之。則當前世局。夫豈偶然。經數百萬年火烈水深之物競。洪鈞範物。陶鍊鑿磨。成其如是。彼以理氣互推。此乃善惡參半。其來也既深且遠如此。乃今者欲以數百年區區之人治。將有以大易乎其初。立達綏動之功。雖神而氣質終不能如是之速化。此其爲難。債虛願。不待智者而後明也。然而人道必以是自沮焉。又不可也。不見夫叩氣而吠之狗乎。其始良也。雖臥程程之上。必數四回旋轉踏。而後卽安者。治其鼻祖山中貽藉之習。而猶有存也。然而積其馴伏。乃可使牧羊。可使救溺。可使守藏。矯然爲義獸之尤。民之從教而善變也。易於狗。誠使繼今以往。用其智力。奮其志願。由於眞實之途。行以和同之力。不數千年。雖臻郅治可也。況彼後人。其所以自謀者。將出於今人萬萬也哉。居今之日。藉眞學實理之日。優而

思有以施於濟世之業者。亦唯去畏難苟安之心。而勿以宴安偷樂爲的者。乃能得耳。歐洲世變。約而論之。可分三際爲言。其始如俠少年。跳盪粗豪。於生人安危苦樂之殊。不甚了了。繼則欲制天行之虐。而不能。恠憐灰心。轉而求出世之法。此無異填然鼓之之後。而棄甲曳兵者也。吾輩生當今日。固不當如郭謨所歌俠少之輕軼。亦不當如瞿曇黃面。哀生悼世。脫屣人寰。徒用示弱。而無益來葉也。固將沈毅用壯。見大丈夫之鋒穎。強立不反。可爭可取。而不可降。所遇善。固將寶而維之。所遇不善。亦無懼焉。早夜孜孜。合同志之力。謀所以轉禍爲福。因害爲利而已矣。丁尼孫之詩曰。挂墜滄海。風波茫茫。或淪無底。或達仙鄉。二者何擇。將然未然。時乎時乎。吾奮吾力。不疎不難。丈夫之必。吾願與普天下有心人。共矢斯志也。